

చేయుచున్నాను, నేను ఆనుభవించుచున్నా'ననెడి భావములను విడుచుచు ఆకర్తృత్వమును పోషించుచుండును.

జ్ఞానము స్థూలశరీరము, సూక్ష్మశరీరము, కారణశరీరము యను మూడు శరీరములను ఆత్మ అంటక చూచుచున్నది. అనగా నిద్రావస్థలో కారణశరీరమును, స్వప్నావస్థయందు సూక్ష్మశరీరమును, జాగ్రదావస్థయందు స్థూలశరీరమును ఆత్మచేతనే తెలియబడుచున్నవి గాన ఆత్మ సూక్ష్మనివలె దేనికిన్ని అంటక వెలుగుచున్నది అని (జ్ఞానము) చెప్పును.

భక్తి స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములయొక్క నామరూపక్రియాద్యవస్థలను మరచుచు పరమాత్మయందే సర్వదా దృష్టినుంచుకొని మకువకుండుటకు ప్రయత్నించుచుండును.

జ్ఞానము ఆత్మ నిర్వికారరూపముగా నున్నదని చెప్పును. భక్తి లోకములో దేనికిన్ని చలించక నిశ్చలముగా నుండుటకు, పరమాత్మను విడువకుండుటకు ప్రయత్నించుచుండును.

జ్ఞానము పరబ్రహ్మమున కన్యముగా నేదియున్న లేదు యని సిద్ధాంతము చేయును. భక్తి భేదభావములను త్యజించి సర్వనామరూపక్రియలను పరబ్రహ్మమే యని నమస్కరించును. భావించుచుండును.

జ్ఞానము మంచిచెడ్డలను, కర్తవ్యాకర్తవ్యములను, నిత్యానిత్యములను, ఆత్మానాత్మలను, బంధమును,

101. 445
Raj

ACC - No: 3496
విషయ సూచిక

	పుటలు
ఆనందమూర్తి	1
ఆచరణ విధానములు	9
ఆచరణ ఫలితములు	18
ఆచరించనిచో తెలిసినవారు, తెలియనివారున్న సమానులే	16
వైరాగ్యవంతుల లక్షణములు	19
కొరికలు దుఃఖము కలిగించును	81
వివేకి, అవివేకుల వర్తనలు	82
సద్గుణముల ప్రభావము	85
మనశ్శాంతి వర్తన	41
కష్టపడనిదే ఫలితము కలుగదు	48
ఏ మంత్రతానుస్థానము తొందరగా ఫలనీధి నొసగును ?	50
సర్వమున్ను బ్రహ్మమే యై యుండగా	
సగుణారాధన చేయుమనదలే ?	52
ఆత్మసాక్షాత్కారజ్ఞానమననేమి ?	53
భక్తి గొప్పదా ? జ్ఞానము గొప్పదా ?	55
అద్వైతత్రయము	60
ధ్యానము	61
ప్రజల మెప్పు - పరమేశ్వరుని మెప్పు	62
అజ్ఞాని జ్ఞానిపై గుణదోషాహోపహాసములు	
అందుకు జ్ఞాని సమాధానముల జెప్పుట	64
జ్ఞాని - అజ్ఞాని	68
కాంతిమూర్తి	69
సత్యాగ్రహము - కలహము	72
భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములు కలుగుటకు కారణములేవి ?	74
పై విషయములను దృఢపరచునట్టి కొన్ని కథలను	
సంగ్రహముగా చెప్పెద	75

శ్రీ రస్తు

శ్రీమతి కొత్త నాగకృష్ణశేషకుమారి రంగారావుగార

శ్రీశేషులు, పూజ్యులు, తమ తల్లిదండ్రులునైన

జంపాల కృష్ణయ్య కుమార్డు

సుబ్బయ్య, తులశమ్మ గార్ల

జ్ఞాపకార్థము

ఈ గ్రంథమును అచ్చువేయించిరి

దుగ్గిరాల

తెనాలితాలూకా, గుంటూరు జిల్లా

శుభమస్తు

శ్రీ గణేశాయనమః శ్రీ సరస్వత్యేనమః
శ్రీ మహర్షి మలయాళ సద్గురు పరబ్రహ్మణేనమః

ప్రశ్నోత్తర తులసీమాల

(ఆనందమార్గము)

ప్రశ్న : స్వామీ, నేను ఎల్లప్పుడున్ను ఆనందముగా, సుఖముగా, హాయిగా నుండవలెనని తలంచుచుందును. ఇందుకు వ్యతిరేకముగా దుఃఖము, దిగులు, సంశయము, అద్వైతము, మనశ్చాంచల్యములున్న గలిగి హృదయములో బాధ గలుగుచుందును. దీనికి కారణమేమి?

సమాధానము : నీవు నిత్యమైనదేదియో, అనిత్యమైనదేదియో విచారణచేయక అనిత్యములైన బానిని నమ్మియుండుటవలన నీకు దుఃఖము, భయము, చింతలు, క్రోధమున్ను కలిగి అశాంతి కలుగుచున్నది.

ప్రశ్న : నిజముగా నే నెవరిని?

సమా : నిజముగా నీవు ఆనంద స్వరూపుడవే. అందు వలననే నీవు నిత్యా నిత్య వస్తువిచారణలేనివాడవై అజ్ఞానాంధకారములో మునిగియుండియు, బాధలుపడుచుండియును ఆనందమును పొందగోరుచున్నావు.

ప్రశ్న : ఎల్లప్పుడున్ను ఆనందముగా నే నెపు డుండ గలుగుదును?

సమా : నీలోగల అప్రయత్నముగా చలించే మాతూ మనస్సు నశించి నిర్వికల్పస్థితి కలిగినప్పుడే నీవు ఎల్లవేశలందును ఆనందముగా నుండగలుగుదువు.

ప్రశ్న : నాలోగల మాయామనస్సు అప్రయత్నముగా ఏ యే సమయములలో చలించుచుండును ?

సమా : కామ కాంచన దృశ్యములకు నీ మనస్సు అప్రయత్నముగా చలించుచుండును, ఇతరులు నీ వస్తువులను తీసికొనిపోవునపుడు, ఇష్టులు చనిపోవునపుడు, దొంగలు, పాములు, పులులు, తేల్లును కనుపించినపుడు, ఇతరులు నిందించునపుడు, కొట్టినపుడు, శరీరమునకు రోగములు వచ్చినపుడు, ఆకలి చలి ఎండయు వేసినపుడు, నీవు చెప్పిన పనులను ఇతరులు చేయనపుడు, నీకు ఇష్టములేని పనులను ఇతరులు నీకు చెప్పినప్పుడున్న అప్రయత్నముగా నీ మనస్సు దుఃఖరూపముగా, భయరూపముగా, క్రోధరూపముగా, సంశయముల రూపముగా చలించుచుండును.

ప్రశ్న : నా మనస్సు అప్రయత్నముగా చలించుటకు కారణము తెవ్వి ?

సమా : దేహముపై, ధనాదులపైని అభిమానము (నావి యనడి మమకారము) ఉండుటచేతను, దేవునిపై సద్గురువుపైని భక్తి విశ్వాసములు లేకపోవుటచేతను, అహంభావన పరబ్రహ్మమునందు ఐక్యముకానందునను నీ మనస్సు అనేకరీతులుగా చలించుచు, బాధలు కలిగించుచున్నది.

ప్రశ్న : నాలో గల దేహ ధనాదులపై గల అభిమాన

మెప్పుడు నశించును? దేవునిపై, సద్గురువుపైని భక్తి జనించి జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞాన మెప్పుడు గలుగును?

సమా : తమోగుణమును, రజోగుణమును, సత్త్వగుణమును అతిక్రమించినపుడే అన్ని బాధలు (భేదభావములు) నశించి పరబ్రహ్మ నందానుభవముస్థి రపడును.

ప్రశ్న : త్రిగుణముల స్వభావము లెట్లుండును?

సమా : తమోగుణము నిద్రాలస్థ్యములతో, పాఠపాట్లతో, దుష్టపనులతో, దుర్గుణములతో, క్లేశములతోను మానవులను వర్తింపజేయును.

రజోగుణము విషయభోగములతో, ఫలాపేక్షతో, చాంచల్యములతో, కీర్తిప్రతిష్ఠలతో, అహంకారముతో, డంబముతో, క్రోధముతోను వర్తింపజేయును.

సత్త్వగుణము నిత్యానిత్యనిచారణతో, భక్త్యాభర్మ వివేచనతో, కర్తవ్యాకర్తవ్య విమర్శనతో, సద్గుణములతో, సత్త్వవర్తనలతో, పరమాత్మచింతనతో, పరోపకారముతో, నిష్కామ నిరహంకారములతో, సమత్వబుద్ధితోను మానవుని ప్రవర్తింపజేయును.

ప్రశ్న : నేను ఉదయము నిద్రనుండి లేచినది మొదలు కొని రాత్రి నిద్రించు వరకును ప్రతిదినమును ముఖ్యముగా ఏయే నియమములను గుర్తుతో నుంచుకొని ప్రవర్తించుచుండవలెను?

సమా : మొదటిది : పనులతోను, మాటలతోను, మనస్సుతోను ఇతర మానవాదిప్రాణులకు బాధకలిగించరాదనియు, అబద్ధము లాడరాదనియు, దొంగతనము చేయ

రాదనియు, బ్రహ్మచర్యవ్రతము తప్పరాదనియు, ఇతరుల సహాయమును, వస్తువులను కోరరాదనియును గుర్తులో నుంచుకొని వర్తించుము.

రెండవది : మంచివారితోనే స్నేహము చేయవలెననియు, బాధలతోనున్నవారికి దేహముతో, ధనాది వస్తువులతో, మాటలతోను సహాయము చేయవలెననియు, పుణ్యకార్యముల జేయువారిని, మంచివర్తనలు, సద్గుణములున్న గలవారిని చూచి సంతోషించుచుండవలెననియు, చెడ్డవారితో సంబంధము పెట్టుకొనరాదనియును గుర్తులో నుంచుకొని వర్తించుము. ఇవే మైత్రి, కరుణ, ముదిత, ఉపేక్ష లనబడును.

మూడవది : శివ, రామ, కృష్ణ, నారాయణ సద్గురు దేవాది భగవన్నామస్మరణ, జప ధ్యాన సంకీర్తన పూజలను చేయుచుండవలెననియు, కామము, క్రోధము, దురాశ, మమకారము, ఈర్ష్య, అసూయ, దురహంకారాది దుర్గుణములతో వర్తించరాదనియును గుర్తులో నుంచుకొని ప్రవర్తించుచుండుము.

ప్రశ్న : కుటుంబములో పుట్టుకలు మరణములు, లాభములు నష్టములు, రోగములు కలహములు, వివాహములు వచ్చుచుండును గదా! వీని నదుమ నే నెట్లు శాంతిగా నుండ గలుగుదును?

సమా : ఇవన్నియు నీ మనస్సులోనే గలవు. మనస్సు సంకల్పరహితముగా నున్నచో అవేవియు నీకు కనుపించవు. కీర్పుతో, సంతృప్తితో, మమకార రాహిత్యముతో నిత్యుడైన పరమాత్మను జపముతో, ధ్యానముతో మరువక

యందుము, న్యాయము తప్పకుము, తప్పక శాంతిగా నుండ గలుగుదువు.

ప్రశ్న : పరమాత్మ సుఖములో నుండనీయక చేయున వేవ్వి?

సమా : ఆహంకారము, మమకారములే. ఇవి గృహస్థులనేగాక, మతస్థులను సహితము ఆశాంతిలో ముంచుచున్నవి. నేను, నాపాదు, నావి యను భావములు పరమాత్మ సుఖమును, మరుగుపరచి కలహములను బాధలను, పాపదోషములను కలిగించుచున్నవి.

ప్రశ్న : ఆహంకార మమకారములెప్పుడు నశించును?

సమా : శరీరము, వాక్కు, మనస్సు పరిశుద్ధములై నప్పుడే ఆహం, మమతలు నశించును.

ప్రశ్న : శరీరము, వాక్కు, మనస్సు లెట్లు పరిశుద్ధములగును?

సమా : కర్మ, భక్తి, యోగ జ్ఞానములను అభ్యసించి నపుడు త్రికరణములున్న పరిశుద్ధము లగును.

ప్రశ్న : కర్మాభ్యాస మనగా నేమి?

సమా : ప్రాణహింస, అసత్యాది పాపపు కర్మలజేయక నిష్కామభావముతో దానధర్మసేవాది పరోపకారములను, దైవపూజ, భగవన్నామసంకీర్తన, జపము, ధ్యానములను చేయుచుండుట సత్కర్మాభ్యాస మనబడును.

ప్రశ్న : భక్త్యాభ్యాస మనగా నేమి?

సమా : భోగములపై, ధనముపై, కీర్తిప్రతిష్ఠలపై, పుత్రమిత్రాదులపై నిగల ప్రేమను, ఆసక్తిని పరమాత్మునిపై

నుంచి సర్వము దేవునిదేగాని నాదేమియు లేదనియు, అందరున్న దేవుని సంతానమేననియు, సుఖమునుగాని, దుఃఖమునుగాని మన కర్మానుసారముగా దేవుడు కలిగించు ననియు నిశ్చయించుకొని తృప్తితో, ధైర్యముతో సర్వ ప్రాణులు ఊమము నొందగోరుచుండుట భక్త్యాభ్యాస మనబడును.

ప్రశ్న : యోగాభ్యాస మననేమి !

సమా : బుద్ధిబలముతో శ్వాసనిశ్వాసములను నిదానముగా నాదించుచు, చూచుచు మనస్సును నిర్మలముగా, నిశ్చలముగా నుంచుకొనుటయు, నామదాప్రక్రియలు, సుఖదుఃఖ, లాభహింస, శీతోష్ణ, శుశినింద, ఆకలిదప్పిక, జననమరణములు, బంధమోక్షములన్న మనోసంకల్ప వికారములలోనే గలవని నిశ్చయించుకొని, సర్వదా చిత్త చాంచల్యములను నిగ్రహించుచుండుట యోగాభ్యాస మనబడును.

ప్రశ్న : జ్ఞానాభ్యాస మననేమి !

సమా : జాగ్రదావస్థను, స్వప్నావస్థను, నిద్రావస్థను, సాక్షిగా నుండి తెలిసికొనుచున్న తెలివితే నేను అనియు, అదే దైవము, అదే పరబ్రహ్మ మనియును నిశ్చయించుకొని సర్వదా దానినే దృష్టియందుంచుకొని శబ్దభేదములను, రూపభేదములను, రసభేదములను, స్పర్శభేదములను, వాసన భేదములను విడుచుచు అభేద దృష్టిని కాపాడుకొనుచుండుట జ్ఞానాభ్యాస మనబడును.

ప్రశ్న : మేము అనేక వేదాంతగ్రంథములను చదివినను, పెద్దల బోధనలను శ్రవణము చేయుచున్నను మా

హృదయములో వేదాంతధర్మములు నిలువకుండుటకు, ఆచరణలోనికి రాకుండుటకు కారణమేమి?

సమా : పెట్టెలో నిండుగా ఇనుపముక్కలను, రాళ్లను వేసియుంచిన తరువాత బంగారపు రత్నములను వేయబోయినచో పట్టవుగదా ! ఇట్లే మీ హృదయ మనెడి పెట్టెలో కామక్రోధాదిగుణము లనెడి ఇనుపముక్కలు, రాళ్లను వున్నచో వేదాంతధర్మము లనెడి రత్నములు పట్టక పడిపోవును. పెట్టెలో గల ఇనుపముక్కలను, రాళ్లను తీసి వేయుచు రత్నములను వేయుచున్నయెడల పట్టునుగదా !

ఇట్లే, హృదయములోగల కామక్రోధాదిగుణము లనెడి ఇనుపముక్కలను, రాళ్లను తీసివేసి వేదశాస్త్రధర్మము లనెడి రత్నములను వేయుచున్నచో హృదయములో నిలిచి, ఆచరింపజేసి పరమాత్మ సుఖమును అనుభవింపజేయును.

ప్రశ్న : ఆనందముగా వున్న నా హృదయము మరల దుఃఖమయముగా మారుచున్నది, కారణమేమి?

సమా : ప్రపంచములో అన్నిటికంటె ఇష్టమైనది ఆహారమగును. అది మరునాడు మలమై బహిర్గతమైనపుడు చూచుటకు కూడ అయిష్టముగా నుండునుగదా ! ఇట్లే ఇంద్రియసుఖములన్నిటిలోను దుఃఖము దాగి యున్నది. ప్రేమలో ద్వేషము దాగియున్నది. పుట్టుకలో మరణము దాగియున్నది. సంయోగములో వియోగము దాగియున్నది. పెరుగుటలో తరుగుట దాగియున్నది. కష్టములలో సుఖము దాగియున్నది. అనగా ధర్మవర్తనలతో, విషయవిరక్తితో, దైవభక్తితోనుండి వచ్చిన బాధలనన్నిటిని సహించినవారికే

మోక్షసుఖము గలుగును. ఇందుకు ప్రమాణము-సక్తు బాయి, మీరాబాయి, తరికొండ వెంకమాంబ, హరిశ్చంద్రుడు, ధర్మరాజాదులు మొదలైనవారు.

ప్రశ్న : నాకు ఇంద్రియవిషయ భోగములపై సుఖ బుద్ధి నశించుటలేదు, కారణమేమి ?

సమా : లక్షాధికారికి ఒక రూపాయ స్వల్పమైనదిగా కనుపించును. కనుక దానిపై నాశక్తి విశేషముగా నుండదు. ఇట్లే, ఇంద్రియ సుఖములకు మూలకారణమైన పరమాత్మ సుఖము నీ అనుభవములో (నీ దృష్టిలో) లేకపోవుట వలన ఇంద్రియసుఖములే విలువగలవిగాను, పరమాత్మ సుఖము విలువ తక్కువగాను తోచుచున్నది.

ప్రశ్న : నాకు పరమాత్మ సుఖముపై ప్రేమ, దృష్టి ఎప్పుడు నిలుచును ?

సమా : ధనముపై గల ప్రేమ, కీర్తిపై గల ప్రేమ, కామసుఖముపై గల ప్రేమ, ఆహారదుచులపై గల ప్రేమ, పనులపై గల ప్రేమ, దేహముపై గల ప్రేమ, పుత్రమిత్రాదులపై గల ప్రేమ మొదలగు ప్రేమలన్నియు నశించినప్పుడే పరమాత్మపై నీ దృష్టి, ప్రేమయు నిలచును.

ప్రశ్న : పరమాత్మ ధ్యానము రోజు కెన్ని గంటలు చేయవలెను ?

సమా : నీ ప్రశ్న రోజు కెన్ని గంటలు సుఖముగా నుండవలెను అనినట్లున్నది. పరమాత్మయే పరమ సుఖ స్వరూపముగాన పరమాత్మను మరచుటయే దుఃఖమనియు, మృత్యువనియును వేదము చెప్పెను. నీవు అనుభవించు చున్న బాహ్య సుఖములన్నియు ఎప్పటికైనను దుఃఖములో

ముంచును. కనుక ఎల్లప్పుడును ఆనందముగానుండగోరు వాకు ఎల్లప్పుడును పరమాత్మ ధ్యాన జపములతో నుండవలెను. ప్రాథమికదశలో నున్న వారికి మాత్రమే ఉదయము ఒక గంట, మధ్యాహ్న మొక గంట, సాయంత్ర మొక గంట, రాత్రి పరుండబోవుముందు ఒక గంటయు జపధ్యానములను చేయవలెనను నియమమును ఏర్పరచిరి.

ఆచరణ విధానములు

ప్రశ్న : నేను పనులజేయునపుడు, మాట్లాడునపుడును తప్పులులేకుండ వర్తించు విధాన మెద్ది?

సమా : మొదట నీవు భగవద్గీతాది నీతిధర్మజ్ఞాన గ్రంథములను చదివి యుండవలెను. శ్రవణముచేసి యుండవలెను. మంచి చెడ్డలను, నిత్యా నిత్యములను, కర్తవ్యా కర్తవ్యములను దృష్టియందుంచుకొని పాపము, అపకీర్తి, పతులకు నష్ట కష్టములు కలుగకుండులాగున విచారించుచు నిదానముగా పనులను చేయుచుండవలెను. శాంతముగా, మితముగా మాట్లాడుచుండవలెను. ఇట్లు చేయుచున్నచో సామాన్యముగా తప్పులు కలుగవు. ఒక వేళ ఎప్పుడైనను ఇంద్రియములు తప్పులు చేసినచో పశ్చాత్తాపముజేంది, భగవంతుని ప్రార్థనచేసి మరల తప్పులు చేయకుండుటకు కడు జాగరూకతతో వర్తించుచుండుము.

ప్రశ్న : నేను చాలాకాలమునుండి గీత, ఉపనిషత్తుల పారాయణలు, పూజలు, భజనలు, దానధర్మములు, జప

ధ్యానములు, సాధుసన్న్యాసుల సేవలున్ను చేయుచు
న్నప్పటికిన్ని నాకు దేవునిపై ఆచంచల భక్తి, మనశ్శాంతి,
పరమాత్మానుభవమును కలుగకపోవుటకు కారణములెవ్వి?

సమా : నీవు శరీరముతో, వాక్కుతో, మనస్సు
తో, ధనాదివస్తువులతోను సత్కర్మలు చేయుచు
న్నప్పటికిన్ని నీలో కామము, క్రోధము, ఆశ, మమకారము,
గర్వము, అహంకారము, అసూయ, భేదదృష్టి మొదలగు
దుర్గుణములు, చాంచల్యమున్ను ఉండుటవలన నీకు ఆచంచల
దైవభక్తి, పరమాత్మ సుఖమునందు సుస్థిరతయున్ను
కలుగుటలేదు.

ప్రశ్న : మిక్కిలి చంచలముగానుండి బాధపెట్టు
చున్న నా మనస్సు శాంతినిొందింపజేసే సాధనలెవ్వి?

సమా : నీకు ఇష్టమైన దేవతాపటమును నీ దగ్గర
నుంచుకొనుము. అశాంతి కెరటములు శేకెత్తి బాధపెట్టు
చున్నప్పుడు ఆ ఫోటోను చూచుచు భగవన్నామమును
జపించుము, పాడుము. తప్పక అశాంతి యను మానసిక
రోగోద్రేకము శాంతించును.

ప్రశ్న : ప్రమాద మనగా నేమి?

సమా : మంచివారిపై ప్రేమ నుంచక వర్తించుట
ప్రమాదమే. చెడ్డవారిపై ప్రేమనుంచి వర్తించుట ప్రమాదమే.
మంచివారిని చెడ్డవారనియు, చెడ్డవారిని మంచివారనియు
భావించుట ప్రమాదమే.

నీలో గల దుర్గుణములు ఇతరులలో నున్నవనుకొను
టయు, నీలో గల సద్గుణములు ఇతరులలో నున్నవను

కొనుటయు, ఇతరులలో గల సద్గుణములు నీలో గలవను కొనుటయును ప్రమాదమే.

ఆనిత్యములైన దేహ ధనాది ప్రపంచ నామరూపములపై ప్రేమ ద్వేషములుంచుట, నిత్యుడైన పరమాత్మను మరచుటయును గొప్ప ప్రమాద మగును.

ప్రమాద మనగా దుఃఖములో, పాపము అపకీర్తియు గలుగు భావములలో, క్రియలలోను పడుట యగును.

ప్రశ్న : స్వామీ, నేను సంసారములో బాధలు పడ బాలక దేహమును త్యాగముచేయ దలంచుకొనుచున్నాను మంచిదేనా?

సమా : అత్మహత్య మహాపాపము. ఎంతో పుణ్యము చేసికొనుటచేతనే ఈ మానవ దేహము వచ్చినది. సంసారమును, దేహమును త్యాగముచేయుటకంటే మనస్సును (అహం, మమతలను) త్యాగముచేయుటయే గొప్ప మంచిపని. సంసారము, దేహమును మానవులను బాధ పెట్టించుట లేదు. నేను, నాది యను భావములే మానవులను బాధలు పెట్టుచున్నవి. నిత్యానిత్యవిచారణతోను, పరమాత్మ చింతన, ధ్యానములతోను అహం, మమతలను త్యాగము చేసికొనవలెను. అప్పుడే జీవితము సుఖముగా నుండును.

శ్రీ వ్యాసాశ్రమములో పూజారిగా, వంటకాల కార్యకర్తగా నుండున్న ఒక సాధువుగారు కాళ్లతీపుల బాధకు ఓర్వలేక గోదావరీ నదిలో పడి చనిపోవలెనను దృఢనిశ్చయముతో రాజమండ్రిలో ఉపన్యాసము లిచ్చుచున్న

శ్రీ మలయాళ సద్గురుస్వాములవారి దగ్గరకు వచ్చి తన నిశ్చయమును చెప్పకొనెను. అప్పుడు స్వాములవారు “ఓ వివేక బలహీనుడా, ముప్పది సంవత్సరములనుండి గురుసేవ చేయుచునుండి ఆత్మహత్య చేసికొనదలచి వచ్చితివా? ఇది యేనా నీ వింతకాలమునుండి నేర్చుకొనినది? పొమ్ము, తిరిగి ఆశ్రమమునకు తొందరగా వెళ్లుము” అని చెప్పి పంపిరి.

ప్రశ్న : భజనలు, పూజలు మొదలగు సత్కర్మలు చేయుచుండు వా రెట్లుండవలెను ?

సమా : దైవస్మరణతో, నిష్కామభావనతో, శాంతముతో, సమత్వదృష్టితో, స్వార్థరహితబుద్ధితో నుండవలెను.

ప్రశ్న : నా శరీరము, చాక్కు, మనస్సు స్వాధీనములో నుండక మిక్కిలి బాధలు పెట్టుచున్నవి. అవి నిశ్చలమగుటకు నే నేమి చేయుచుండవలెను ?

సమా : తీర్థయాత్రలు, భగవన్నామసంకీర్తనలు చేయుము. పెద్దలకు, రోగులకును సేవలు చేయుము. రామకోటి, శివకోటి, విఠలకోటియు వ్రాయుము. భక్త విజయములను, భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులను, పురాణములను, రామాయణములను చదువుచుండుము. జపము, ధ్యానము, పూజలను చేయుచుండుము. పుణ్యపాపకర్మల విచారణ, నిత్యానిత్యవస్తు విచారణ, బంధమోక్షముల విచారణయు చేయుచుండుము.

ఆచరణ ఫలితములు

ప్రశ్న : ఆత్మానాత్మ (నిత్యా నిత్య) విచారణతోను, వైరాగ్యముతోను జపము, ధ్యానము, సంకీర్తనలున్ను చేయుచుండునపుడు క్రమముగా నే యే నిదర్శనములు అనుభవమునకు వచ్చుచుండును ?

సమా : ఇంద్రియవిషయసుఖములపై గల ఆసక్తి దినదినమును తగ్గుచుండుట, దశవిధనాదములు వినబడుట, పంచరంగుల జ్యోతులు కనబడుచుండుట (పసుపు, తెలుపు, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలము — పంచరంగు లనబడును), సిద్ధపురుషుల (దేవతల) దర్శనమగుట, పూర్వజన్మల వృత్తాంతములు తెలియుట, శరీరము, వాక్కు, మనస్సులు పరిశుద్ధము లగుచు క్రొత్తవి యగునట్లు అనుభవములో గోచరించుచుండుట, ప్రపంచ నామ రూప క్రియలన్నియు అఖండమైన స్వాత్మమయముగా కనబడుచుండుట (అనుభవమగుట) యు నగును.

ప్రశ్న : సుఖదుఃఖము లెవరికి గలవు ?

సమా : అహంకారమునకే,

ప్రశ్న : నాలో అహంకారము నశించినదానికిన్ని, నేను జీవన్ముక్తుడనైనదానికిన్ని గుర్తులెవ్వి ?

సమా : నేను చేయుచున్నాను, నేను చూచుచున్నాను, నేను వినుచున్నాను, నేను తినుచున్నాను. నేను వాసన గ్రహించుచున్నాను, నేను తాకుచున్నాను అనుభావములు నశించినప్పుడే నీలో అహంకారము (జీవత్వము)

నశించినట్లగును. సుఖముగా వున్నది, దుఃఖముగా వున్నది అను భావములు నశించినప్పుడు నీవు జీవన్ముక్తుడవు అయినట్లగును.

ప్రశ్న : కొందరు మాలా కోరికలు లేవని, కోపము లేదని, మమకారము లేదని, ఆశలు లేవని, భయము లేదని, దుఃఖము లేదని, భేదబుద్ధి లేదనియును చెప్పుచున్నారు. ఉన్నదానికి, లేనిదానికి గుర్తులేవి?

సమా : దరిద్రము వచ్చినపుడు కోరికలు బైటపడును. ఒంటరిగా కూర్చొనినప్పుడు సంకల్పములు బైటపడును. ఇతరులు తిట్టినప్పుడు, చెప్పినట్లు నడువనప్పుడు, బాధపెట్టినప్పుడు క్రోధము బైటపడును. ఇష్టమైనవి కనబడినప్పుడు, వినబడినప్పుడు ఆశ బైటపడును. ధనము, బంధు మిత్ర పుత్ర పశువులు చనిపోయినప్పుడు, తనకు వ్యాధులు సంభవించినప్పుడు దుఃఖము బైటపడును. అయిష్టులు దగ్గరనున్నప్పుడు, అయిష్టములైన వస్తువులు దగ్గరకు తీసుకొని రాబడినప్పుడు, ఇష్టములేని శబ్దములు వినినప్పుడు భేదబుద్ధి బైటపడును. బైటపడినప్పుడు, బైటపడనప్పుడు ఇవి నిజముగా లేవనియే గుర్తించవలెను.

ప్రశ్న : జ్ఞానులెవరు! అజ్ఞానులెవరు!

సమా : ఆత్మదృష్టితో వ్యవహరించువారు జ్ఞానులనబడుదురు. అహంకారముతో, కోరికలతో, క్రోధముతో, భయముతో వ్యవహరించువారు అజ్ఞానబడుదురు.

ప్రశ్న : స్వామీ, తమరు నాతో పాపము గలుగు పనులను చేయక పుణ్యము కలుగు పనులను చేయుచుండుమనియు, ఇంద్రియ విషయ సుఖములకు లోబడక పరమాత్మ

151. 4805

ACC. NO. 3496

RANU ప్రశ్నోత్తర కుంజీమా

15

సుఖప్రాప్తికి పాటుపడుచుండుమనియును చెప్పుచున్నారు. నేను మోక్షసాధనలలో ప్రవేశించి అనుష్ఠించుచున్నప్పుడు నాకెట్లు ఆనందము గలుగును ?

సమా : నీవు దైవపూజ చేయుచున్నప్పుడు సాక్షాత్తుగా దేవుని దగ్గర కూర్చొనియున్నట్లు ఆనందము గలుగును. నీవు భగవన్నామసంకీర్తన స్తోత్రములు చేయుచుండునప్పుడు దైవానందామృత బిందువులు హృదయములో పడుచున్నట్లు ఆనందముగా నుండును. నీవు భగవన్నామమును జపించుచు భగవద్ధ్యానముతో నున్నపుడు ఆనందామృత ప్రవాహము నీ హృదయములోనికి ప్రవహించుచున్నట్లు ఆనందముగా నుండును. భగవన్నామమును నీవు వినుచున్నపుడు చెవులనుండి దైవామృతమును త్రాగుచున్నట్లు ఆనందముతో తన్మయత్వము గలుగును. నీవు సాధు సన్యాస భక్త సంఘములో నున్నపుడు నీకు స్వర్గములో, వైకుంఠములో నున్నట్లు ఆనందముగా నుండును. నీవు మహాత్ములకు సేవచేయుచుండునపుడు పరమేశ్వరునకు సేవ చేయుచున్నట్లు ఆనందముగా నుండును. నీకు విషయ భోగములు బొత్తిగా రుచించవు. నీలో కామము, క్రోధము భయము లుండవు. నీలో భేదదృష్టి నశించును. సర్వమును నీవలెనే చూచుకొన గలుగుదువు. ఇదియే పరబ్రహ్మ నందము. ఇదే కైవల్యమోక్షము. ఎన్ని జన్మలకైనను మోక్షసుఖమే గతి. మోక్షము, దుఃఖము, భేదదృష్టియు లేనిదానినే మోక్ష మందును.

ఆచరించనిచో

తెలిసినవారు, తెలియనివారున్న సమానులే

ప్రశ్న : స్వామీ, లోకములో చదువుగలవారు త్వరగా జ్ఞానులగుదురా, చదువులేని వారు త్వరగా జ్ఞానులగుదురా?

సమా : చదువుగలవారై నను, చదువులేనివారై నను సచ్చాచరణగలవారే జ్ఞానులగుదురు.

ప్రశ్న : చదువనిదే భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యము లెట్లు గలుగును?

సమా : దేహమును, సంసారమును, లోకమును బాగుగా విచారించినచో తప్పక భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు కలుగును.

పుట్టుట, చచ్చుటయును నీవు చూచుచున్నావు. పూర్వము చేయబడిన కర్మను వెంటనుంచుకొని పుట్టుచుందురు. ఈ జన్మలో చేయబడిన కర్మఫలితమును వెంటనుంచుకొని మరణింతురు. మరల కర్మానుసారముగా జన్మ మెత్తుదురు.

కొందరు జ్ఞానులుగా పుట్టుదురు. కొందరు అజ్ఞానులుగా పుట్టుదురు. కొందరు పుణ్యాత్ములుగా, కొందరు పాపాత్ములుగా, కొందరు సద్గుణవంతులుగా, కొందరు దుర్గుణవంతులుగా, కొందరు కర్మయోగులుగా, కొందరు భక్తియోగులుగా, కొందరు హఠయోగులుగా, కొందరు సాంఖ్యయోగులుగా, కొందరు కుంటివారుగా, కొందరు గ్రుడ్డివారుగా,

కొందరు రోగులుగా, కొందరు దుష్టవర్తనులుగా పుట్టుచు నుండుట నీవు చూచుచునేయున్నావుగదా !

కోటిశ్శతలై నను, దరిద్రులై నను, పండితులై నను, పామరులై నను, స్త్రీలై నను, బ్రాహ్మణులై నను, హరిజనులై నను దుష్టవర్తనలు, దుర్గుణములును ఉన్నచో అట్టివాకు బాధలుపడుట, నిందింపబడుట, శిక్షింపబడుటయును చూచుచున్నావుగదా ! కనుక లోకమును విచారించుచు నీవు మంచివాడవుకమ్ము. భక్తుడవు, జ్ఞానివి కమ్ము.

ప్రశ్న : చదువుకుంటే జ్ఞానము గలుగునా, పుణ్యము చేసికొనిన జ్ఞానము గలుగునా ?

సమా : పుణ్యములేని హృదయముగలవాడు చదువు కొనినను లాభము కనబడదు. పుణ్యాత్ములు చదువుకొనక యున్నను జ్ఞానులగుదురు.

లోకములో చదువుకొనినవారలలో అనేకులు రావణాసుకునివలె, దుర్యోధనాదులవలె దుష్కర్మలు చేయుచుండువాకు కనబడుచున్నారు.

నిష్కామ పుణ్యకర్మల జేయనివాకు, హృదయశుద్ధి లేనివాకు ఎంత చదువు చదివినను సత్ప్రవర్తనపడులు, సద్గుణవంతులున్ను కాజాలరు.

బొత్తిగా చదువులేనట్టి స్త్రీ పురుషులలో అనేకులు లోకములో మంచిచెడ్డలను, ధర్మాధర్మములను, సజ్జనులను, దుర్జనులను చూచి, విని, విచారణలుచేసియు జ్ఞాన వంతు లగుచున్నారు.

మహాత్ములలో ఏసుప్రభువు, శ్రీరామకృష్ణపరమహంస మొదలగువారు వేదాంతశాస్త్రములను చదువలేదుగదా!

పాపకర్మల జేయకుండుట, పరోపకారాది సత్కర్మల జేయుచుండుట, కామక్రోధాదిదుర్గుణములు లేకుండుట, శమదమాది సద్గుణములు కలిగియుండుట, ఇంద్రియ విషయ సుఖములపై విరక్తి కలిగియుండుట, భగవంతుని, పరమాత్మను మనువకుండుటయును వేదశాస్త్రముల సారమనబడును.

ప్రశ్న : స్వామీ, ఎల్లప్పుడును ఓమ్ నమో నారాయణాయ, ఓమ్ నమశ్శివాయ, శ్రీరామా, శ్రీకృష్ణాయనుకొనుచు నుండువారే గొప్పవారా?

సమా : భగవన్నామ స్మరణలు చేయుచు తనకు బాధగలిగించునవి, ఇతరులను బాధపెట్టునవియునగు అహంకార మమకారములను నశింపజేసికొనుచుండువారే భక్తులలోను, సాధువులలోను గొప్పవారనబడుదురు.

కామము, క్రోధము, భయము, మమకారము, అహంకారమును నశించినంతవరకును ఎన్ని సత్కర్మల జేసినను, ఎన్ని సంకీర్తనలు, జపధ్యానముల జేసినను, ఎన్ని వేషములు వేసినను, ఎన్ని ఉపన్యాసము లిచ్చినను, ఎన్ని గంధ్రములు వ్రాసినను, ఎంతమంది శిష్యులున్నను, ఎంత ధనమున్నను మనశ్శాంతిని, మోక్షసుఖమును పొందజాలరు.

సంకీర్తన, జపము, ధ్యానము, విచారణల ద్వారా గుణరహితులు, సంకల్పరహితులు, అహంకారరహితులు గావలెను.

వైరాగ్యవంతుల లక్షణములు

ప్రశ్న : స్వామీ, మోక్షమనగా నేమి ?

సమా : సుఖదుఃఖములులేని పరబ్రహ్మనుభవమే మోక్షము.

ప్రశ్న : సుఖమనగా నేమి ? దుఃఖమనగా నేమి ?

సమా : ఇష్టములైన విషయములతో సంబంధము గలిగియుండుట సుఖమనబడును. ఇష్టములేని నామ రూప విషయములతో సంబంధము గలిగియుండుట దుఃఖమనబడును.

ప్రశ్న : సుఖదుఃఖములు కలుగుటకు కారణమేది ?

సమా : వైరాగ్యములేకపోవుటయే సుఖదుఃఖములు కలుగుటకు కారణమగును.

ప్రశ్న : మోక్ష మెవరికి కలుగును ?

సమా : వైరాగ్యముగల వారికే మోక్షము కలుగును.

ప్రశ్న : వైరాగ్య మనగా నేమి ?

సమా : రాగము అనగా కోరిక. ఆసక్తి, మమకారము లేకుండుటయే వైరాగ్యము.

ప్రశ్న : నా జీవితమును యికనుండి వైరాగ్యముతో గడుపదలంచితిని. వైరాగ్యలక్షణముల గురించి విపులముగా సెలవిచ్చెదరా ?

సమా : చెప్పెద వినుము.

హింస, అసత్యము, దొంగతనము, వ్యభిచారము, మోసము, కపటము, అసూయ, ద్వేషము, క్రోధము, ఆశ మొదలగు చెడువర్తనలపై, దుష్టులములపైని విరక్తి గలిగి యుండవలెనని నిశ్చయించుకొనుము.

దానము, సేవ, సహాయమును ఇతరులకు చేయుచు ప్రతిఫలము కోరకుము.

పూజ, భజన, నమస్కారములు, జపము, ధ్యానమును చేయుచు ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము, కీర్తి, ప్రతిష్ఠ మొదలగు ప్రతిఫలములను దేవుని కోరకుము.

కొట్టిన వారిని కొట్టకుము, తిట్టిన వారిని తిట్టకుము, అడిగిన వారికి ఇమ్ము, సహాయము చేయుము.

ఇతరుల నేమియు నడుగకుము, అయాచితముగా యితరు లిచ్చినవానిని తీసికొనుము.

ఎవ్వరిని రమ్మనకుము, పొమ్మనకుము, అనవసరముగా ఇతరుల దగ్గరకు వెళ్లకుము, సహాయము చేయుటకే ఇతరుల దగ్గరకు వెళ్లవలెను.

పెద్దలకు సేవచేసి, దానముచేసి, వినయ విధేయతలతో నుండి పెద్దల బోధలను వినుచుండవలెను.

లోకవిషయచింతనలో ఆశాంతిని, పరమాత్మచింతనలో శాంతిని గుర్తించిన వారికే రాగద్వేషరహితమైన వైరాగ్యము స్థిరమగును.

రాగ ద్వేషములుగల బ్రహ్మచారులలో, సన్న్యాసులలో
అనేకులు స్వగృహమును, తల్లిదండ్రులను త్యజించి
నప్పటికిన్ని ఇంకొకచోటనైన సంసారమును నిర్మించు
కొనుచునే యుంటున్నాడు. నా యాశ్రమమని, నా ధనమని,
నా శిష్యులని, నా స్నేహితులనియు బంధింపబడియుండువారు
పెద్దసంసారులనబడుదురు.

రాగ ద్వేషాదులను నశింపజేసికొని, ఆత్మస్వరూపా
నందానుభవములో సుస్థిరకాంతి నొందిన మహాత్ములు
ఆశ్రమములున్ను, శిష్యులున్ను వున్నను, లేకున్నను సమ
దృష్టితోనే నిర్వికారులై తేజరిల్లుచునే యుంటున్నాడు.

వైరాగ్యవంతులకు రాగము, ద్వేషము, మమకారము,
భయము, సుఖము, దుఃఖములు నుండవు. ఇదే వైరాగ్య
మన్నదానికి పెద్దగుర్తు.

భగవంతుని సర్వదా నమ్మియున్నవారికి, ఆత్మ
స్వరూపజ్ఞానము స్థిరముగా నున్నవారికిన్ని నిజమైన
వైరాగ్యముండును.

సర్వాంతర్యామియు, సర్వపరిపూర్ణుడు, సత్యజ్ఞానా
నందస్వరూపుడు నగు పరమేశ్వరుని నమ్మి భజించుటకు
గాను తల్లిదండ్రులపై, పుత్రమిత్రాదులపై, స్వదేహము
పైని, ధనాది వస్తువులపైని గల ఆసక్తిని, మమకారమును,
అభిమానమును వదిలివేయుటయే వైరాగ్యమగును.

“త్యాగేనైకే అమృత త్వమానసుః”

తా. త్యాగమొక్కదానివలననే మానవులు
మోక్షము నొందెదరు.

ప్రశ్న : స్వామీ, నేను మంత్రోపదేశమునొంది చాలాకాలమైనప్పటికిన్ని, ప్రతిదినమును మంత్రజపము, ధ్యానముల జేయుచున్నప్పటికిన్ని నే నేమియు ఫలితమును, అభివృద్ధిని పొందినట్లు కనబడుటలేదు. కారణమేమై యుండును ?

సమా : భగవద్ధ్యానము తప్ప మనలను కాపాడు వారు యితరు లెవ్వరునులేరు అను దృఢనమ్మకము లేక పోవుట, నీవు జపద్ధ్యానములజేయుచు అభివృద్ధిని గాంచక పోవుటకు మొదటి కారణ మగును. మంత్రమునందు, మంత్రార్థస్వరూపుడగు దేవునియందును దృష్టి నుంచకుండుట రెండవ కారణ మగును.

ధనాదివస్తువులపై, బంధుమిత్రాదులపైని ఆసక్తిని త్యజించకుండుట మూడవ కారణ మగును.

శరీరముతో, మాటలతో, మనస్సుతోను ఇతర మానవాదిప్రాణులకు బాధగలిగించే వర్తనలు నశించ కుండుట నాలుగవ కారణ మగును.

దేహముపైగల అభిమానము (అహంకారము) నశించకుండుట ఐదవ కారణ మగును.

పథ్యము చేయనివానికి ఔషధమువలన, డాక్టరు వలన ఫలితము గోచరించని విధముగా ధర్మవర్తన, పుత్ర మిత్రధనాదులపై విరక్తియు లేనివారికి మంత్రోపదేశము వలన ప్రయోజనమేమియు గనబడదు.

ప్రశ్న : స్వామీ, మా గ్రామములో మే మొక సంఘముగా నేర్పడి భజనలు, పూజలు, సమారాధనలు,

పారాయణలున్ను చేయుచున్నాము. చివరకు మే మందరమును స్వర్గమునుగాని, వైకుంఠమునుగాని, కైలాసమునుగాని పొందెదమా ?

సమా : మీలో నెవరు ఇతరులు కష్టనష్టములు నొందవలెనను కోరికతో భజన, పూజ, పారాయణ, సమారాధనలున్ను చేయుదురో వారు నరకము నొందెదరు.

నిష్కామముతో, పరోపకారబుద్ధితో భజన, పూజ, దానము, ఔషమును చేయుచుండువారు వైకుంఠమునుగాని, కైలాసమునుగాని పొందెదరు.

విశ్వర్యము, కీర్తియు కావలెనను భావముతో భజన, పూజ, దానములును చేయుచుండువారు స్వర్గము నొందెదరు.

ప్రశ్న : భక్తులు భగవంతుని ఏ యే కోరికల నరవేర్చునుని ప్రార్థించవచ్చును ?

సమా : ఓ భగవంతుడా, నా వలన ఇతరులకు బాధ కలుగకుండునట్లు నన్ను నడిపించుము. ఓ సర్వేశ్వరా, నాలోగల ఇతరుల తప్పులను వెదకెడి దుర్గుణమును నశింపజేయుము. ఓ జగద్రక్షకా, నాలోగల కామక్రోధ దురాశలను పోగొట్టుము. ఓ పరమాత్మా, నాలో వాతుకొని గట్టిగాయున్న నావాకు, నావస్తువులు అను మమకారమును నిర్మూలింపుము. ఓ మోక్షప్రదాయకా, నాలోగల భేద భావములను, అహంకారమును బారద్రోలుము అని వేడుకొనవచ్చును.

ప్రశ్న : ప్రతిదినము నే నేమి చేయుచు సంతోషించుచుండవలెను ?

సమా : పుణ్యకార్యములజేయుచు, భగవంతుని స్మరించుచు, మనస్సును నిర్వికల్పముగా నుంచుచును సంతోషముగా నుండుము.

ప్రశ్న : స్వామీ, అంతా దేవునిదే, సర్వము అనిత్యమైనదే, మనదేమియున్ను లేదని తలంచుకొనుడని తమకు చెప్పుచున్నారగుదా ! అట్లు తలంచినచో వ్యవహారమెట్లు జరుగును ?

సమా : వ్యవహారములో నా శరీరము, నా గృహము, నా ధనము, నా వారు, ఇట్లే నీ శరీరము, నీ గృహము, నీ ధనము, నీ వారను సత్యమేగాని పరమార్థములో నాదీ లేదు, నీదీ లేదు.

ప్రశ్న : పరమార్థ సత్యమును మరచి వ్యవహార సత్యమునే నమ్మియున్నచో నష్ట మేమిగల్గును ? వ్యవహార సత్యమును నమ్మక పరమార్థ సత్యమునే నమ్మియుండినచో లాభ మేమిగల్గును ?

సమా : వ్యవహార సత్యమునే నమ్మియున్నచో శారీరక బాధలవలన, నిందలవలన, ధననష్టమువలన, గృహదహనమువలన, బంధుపుత్రమిత్రాదుల మరణములవలన దుఃఖము కలుగుటయే నష్టము. పరమార్థ సత్యమునే నమ్మియున్నచో ఇతరులు నిన్ను నిందించినచో బాధకలుగదు. ధనము, గృహము, పుత్రమిత్రాదులు నశించినను దుఃఖము గలుగదు. యిదే పరమలాభము.

ప్రశ్న : నాలోగల కామ మెట్లు నశించును ?

సమా : దైవనామస్మరణ ధ్యానమాధుర్యము నీకు లభించినపుడే కామరుచి నశించును.

ప్రశ్న : నాలోగల క్రోధ మెట్లు నశించును ?

సమా : క్రోధము పాపపుగుణమనియు, అకాంతికి కారణమగుననియు, అనాత్మగుణమనియు, ఎవరిపై క్రోధము చూపుచున్నామో వాకు కూడ దైవాత్మస్వరూపులేయని యును దృఢనిశ్చయమున్నపుడు క్రోధము నశించును.

ప్రశ్న : నాలోగల మమకార మెట్లు నశించును ?

సమా : నా శరీరమే నాది కాదు యను నిశ్చయమున్నపుడు సర్వము దేవునిదే. సర్వము దైవస్వరూపమే యను నిశ్చయమున్నపుడును మమకారము నశించును.

ప్రశ్న : నాలో గల అహంకారము ఎట్లు నశించును ?

సమా : ఇతరులకు సేవచేయుచుండుటవలన, ఇతరులకు నమస్కరించుటవలన, నీలో గల ఆత్మను ఇతరులలో చూచుచుండుటవలనను అహంకారము నశించుచుండును.

ప్రశ్న : నాకు వైరాగ్యమున్నదానికి గుర్తు యేది ?

సమా : కడుపులోనికి భోజనము, హృదయములో దైవాత్మచింతనయును—నీ రెండు తప్ప వేరే నేమియు నేను కోరగూడదు యను దృఢనిశ్చయముతో నీవు వర్తించినపుడు నీకు వైరాగ్యము గలిగినదానికి గుర్తుయగును.

ప్రశ్న : నాకు ఆత్మజ్ఞానము గలిగినదానికి గుర్తు లెవ్వి ?

సమా : నీలో సంకల్పములు, సుఖము, దుఃఖమును లేకుండ నశించినపుడు నీకు ఆత్మజ్ఞానము గలిగినదానికి గుర్తులగును.

ప్రశ్న : నేను ఎచ్చటికెళ్లినను ఎచటనున్నను నే నేమి చేయవలెను ?

సమా : తప్పులు చేయకుము, ఇతరుల సహాయమును తీసికొనకుము, భగవంతుని స్మరణ, ధ్యానముల జేయుచు నుండుము.

ప్రశ్న : నేను సంతోషముగా, ధైర్యముగా నెపుడుండగల్గుదును ?

సమా : చెడుపనులజేయక, చెడుగుణములను విడిచి, పరమాత్మను మరువకయున్నపుడే నీవు ధైర్యము, ఉత్సాహముగా నుండగలుగుదువు.

ప్రశ్న : మహాత్ములకుకూడ సుఖము, దుఃఖము, భయము క్రోధము లుండునా ?

సమా : మహాత్ములకుకూడ శరీరమున్నంతవరకును ప్రారబ్ధకర్మదోష ముండును. కనుక అపుడపుడు సుఖదుఃఖ, భయక్రోధములు కలిగి వెంటనే సమసిపోయి అఖండాత్మాను భూతిలో నిలకడజెందును.

ఒకప్పుడు మిథిలానగరమున ఒక బ్రాహ్మణుడు తప్పు చేయగా జనకమహారాజు తన రాజ్యమునుండి వెడలి

పొమ్మనెను. అప్పుడా బ్రాహ్మణుడు “నీ రాజ్య మెంత వరకు గలదో హద్దు చెప్పు”మనగా, అఖండాత్మదృష్టిగల జనకచక్రవర్తికి ఏమియు లోచక “నీ వెక్కడికిన్ని వెళ్లవద్దు” యని బ్రాహ్మణునితో చెప్పెను. మహాత్ములకు శ్రోధ ముండదు. ఆగ్రహ ముండును. స్వసుఖముకొరకు, స్వలాభముకొరకును ఇతరులకు బాధగలిగించుట శ్రోధ మగును. నీతిని, ధర్మమును, జ్ఞానమును చెడనీయక కాపాడుకొనుటకు చూపబడు పట్టుదల ఆగ్రహ మనబడును.

ప్రశ్న : తరుణోపాయములెవ్వి ?

సమా : పాపాత్ములు పుణ్యాత్ములకు సేవచేయుట తరుణోపాయము. అజ్ఞానులు జ్ఞానులకు సేవచేయుట తరుణోపాయము. దుఃఖితులు భగవంతుని భజించుట తరుణోపాయము. గుణములతో బాధపడుటానికి నిర్గుణ నిరాకార పరబ్రహ్మమును ధ్యానించుచుండుట తరుణోపాయము.

ప్రశ్న : స్వామీ, నేను సంసారములో, లోకములో అనేక బాధలు పడుచుంటినని చెప్పినపుడు తమకు నాతో దైవమును స్మరించుము, ధ్యానించు మని చెప్పెదరేల ? దైవము ఆనందము గలిగించునా ?

సమా : తీపికంటే వేరుగా బెల్లములేనట్లు ఆనందము కంటే వేరుగా దైవము లేదు. బెల్లమును తినినయెడల జిహ్వా మధురమగునట్లు, దైవమును ధ్యానించుచున్నచో హృదయము ఆనందమయమగును. దైవమే సర్వమయుడు. సంసారమును, లోకమును దేవునికంటే వేరుగా భావించుచుండుటవలననే నీకు దుఃఖము కనబడుచున్నది. తాడును

చూచి పాము యనుకొనుచు భయకంపాదుల జెందునట్లు దైవస్వరూపమునే సంసారముగా, లోకముగా భావించి రాగ ద్వేష భయములను కల్పించుకొని బాధలు పడుచున్నావు.

ప్రశ్న : ఎల్లప్పుడును దేవుని భజించుచుండువారందఱును నిజమైన భక్తులేనా ?

సమా : దేహభిమానముతోనుండి (అహంకారముతో నుండి) దేవుని భజించువారు తామస భక్తులు. దేహము, లోకము మిథ్య యను నిశ్చయముతో దేవుని ధ్యానించువారు రాజస భక్తులు. దేహము, లోకమును దైవ స్వరూపమే యను నిశ్చయముతో దేవుని ధ్యానించుచుండు వారు సాత్త్విక భక్తులు, భావాతీతులు, నిర్గుణులు.

ప్రశ్న : ఎంతకాలము దుఃఖ ముండును ? ఎపుడు ఆనందము సుస్థిరపడును ?

సమా : నీ దృష్టికి నామ రూప క్రియలు గోచరించుచున్నంతవరకును దుఃఖము కలుగుచునే యుండును. సర్వమును నిరాకార నిర్గుణ పరబ్రహ్మమే యను నిశ్చయము సుస్థిరమగునపుడు ఆనందమును స్థిరమగును.

ప్రశ్న : నాకు భగవద్ధ్యానమెప్పుడు కుదురును ?

సమా : లోక (సంసార) ధ్యానముచేయుట మాని నప్పుడే భగవద్ధ్యానము కుదురును ?

ప్రశ్న : స్వామి, నేను పెద్దలద్వారా, శాస్త్ర పఠన ద్వారా, విచారణద్వారాను పుణ్య పాప కర్మల తత్త్వమును

తెలిసికొనియున్నను, నా ఇంద్రియములు పాపకార్యముల లోనికి లాగుచునే యున్నవే? నిత్యానిత్యములు తెలిసికొని యున్నను అనిత్యములైన స్త్రీ ధనాదివిషయముల పైకి నా మనస్సు పోవుచున్నదే? ఆత్మానాత్మలతత్త్వము నెరిగి యున్నను నా దృష్టి అనాత్మరూపములగు స్థూల, సూక్ష్మ కారణ శరీరములను అతిక్రమించి ఆత్మయందు నిలువదే?

సమా : నీలో కర్మదోషము, అజ్ఞానదోషము, భ్రాంతిదోషము, గుణదోషము, సంకల్పవాసనాదోషములు నశించనందున పుణ్యముపై, దేవునిపై, స్వాత్మపై, నిర్వికల్ప నిరాకార, నిర్గుణ పరబ్రహ్మముపైని నీ దృష్టి నిలుచుటలేదు. మాయాదోషము, కర్మదోషమును నశించి వప్పుడే అప్రయత్నముగా ఆత్మదృష్టి స్థిరపడును.

ప్రశ్న : కర్మదోషములు, మాయాదోషము లెట్లు నశించును ?

సమా : మనస్సుతో, వాక్కుతో, శరీరముతోను నిష్కామభావముతో భగవన్నామమును జపించుము. దేవుని ధ్యానించుము. సంకీర్తన, సద్బ్రంధపఠన గావించుము. పరోపకారము, సేవ, దానమును చేయుము. మానవులపై, వస్తువులపైని ఆధారపడియుండక పరమాత్మపై, ధర్మ వర్తనలపై, వైరాగ్యముపైని ఆధారపడియుండి సంతృప్తితో నుండుము. ఇట్లు వర్తించినయెడల కర్మదోషములు, మాయా భ్రాంతులున్ను తప్పక నశించుచుండును.

ప్రశ్న : జపధ్యానము లెపుడు కుదురును ?

సమా : ఆహారము, మాటలు, పనులు, తిరుగుట తగ్గవలెను, రాగము, ద్వేషము, మమకారము, భయము, అహంకారము, భేదదృష్టియు తగ్గవలెను, వస్తువులను, మనుష్యులను, గ్రంథములలోని విషయములను మతువవలెను. అప్పుడే జప ధ్యానములు కుదురును.

ప్రశ్న : స్వామీ, భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములతో నా జీవితమును గడుపదలంచితిని. వాని ధర్మలక్షణములను తెలియజేయగలరా ?

సమా : దేవుని, మహాత్ములను, సద్గ్రంథములలోని ధర్మములను సదా స్మరించుచు ఆనందముగా నుండుము. ఎవ్వరి దగ్గరకును వెళ్లకుము, నీ కష్ట సుఖములను ఇతరులకు చెప్పకుము. దేవునకు కూడ చెప్పుకొనకుము. ఇతరుల సహాయము నేమియు కోరకుము. అప్రయత్నముగా ఇతరులు చేయు సహాయమును స్వీకరించుచుండుము. జీవితభారము నంతయు దేవునిపై, ప్రారబ్ధకర్మపై నుంచుము. నీ మనోబుద్ధులకు, ఇతర మానవాది జీవుల మనోబుద్ధ్యాదీంద్రియములకును సాక్షిగా వున్న పరమాత్మ ఒక్కడేనని గుర్తించి శత్రుమిత్రాదిభేదభావములను త్యజించుము.

ఒక్కపరమాత్మను నమ్మియున్నవారిని దేవతలు, మానవాదిజీవులున్న సర్వదా కాపాడుచుండు రను విషయమును ఎన్నడును మరువక వర్తించుచుండుము.

ప్రశ్న : జపధ్యానములు చేయుటకు అధికారులెవరు?

సమా : లోకవిషయములను చూడవలెనను అభిలాష, వినవలెనను అభిలాష, తినవలెనను అభిలాష, వాసన

చూడవలెనను అభిలాష, తిరుగవలెను, చేయవలెను, మాట్లాడవలెను యను అభిలాషలు, జనసంఘములో నుండవలెనను ఇచ్చయు లేనివారై దేవునిపై, ఆత్మపై, నిర్వికల్ప సుఖముపైని ప్రీతిగలవారు మాత్రమే జపధ్యానములు చేయుటకు అధికారులనబడుదురు.

కోరికలు దుఃఖము కలిగించును

ప్రశ్న : కోరిక లేట్లు దుఃఖకారణము లగును ?

సమా : ఆరోగ్యముపై కోరికవలన అనారోగ్యము, దుఃఖముగా నుండును. భోగములపై కోరికవలన దర్శిదము దుఃఖముగా నుండును. గౌరవముపై కోరికవలన, అగౌరవము వచ్చినచో దుఃఖముగానుండును. దైవచింతనపై ప్రీతి నుండుటవలన లోక (సంసార) చింతలు, బాధ గలిగించును,

సజ్జన సహవాసమునందు కోరిక యుండుటవలన పామరుల సహవాసము బాధాకరముగా నుండును.

సాత్త్వికాహారముపై కోరికగలవారికి అసాత్త్వికాహారము అయివ్యముగా నుండును.

శాంతముగా నుండవలెనను కోరిక యున్నపుడు, క్రోధము గలిగినచో క్లేశకరముగా నుండును.

నిరహంకారముగా నుండుటయందు కోరిక యున్నపుడు, అహంకారము గలిగినచో బాధగా నుండును.

నిష్కామముగానుండుటయందు ప్రీతిగలవారికి కోరికలు పుట్టినపుడు బాధగా నుండును.

మమకారములేకుండ నుండవలెనను ప్రీతిగలవారికి నాది, నా వాకు యను మమకారము గలిగినచో అకాంతిగా నుండును.

ఎప్పుడున్న నామ రూప క్రియలను మరచి నిర్వికల్పముగా నుండవలెనను కోరికగలవారికి సంకల్పములు వచ్చినపుడు బాధగా నుండును.

ఏ కోరికయులేనివారికి ఏవిధమైన దుఃఖము, భయము, చింతలు నుండవు. కోరిక లేకుండుటయే మోక్షము. కోరికలులేనివారే నిజమైన భక్తులు, నిజమైన శున్యాసులు, జ్ఞానులున్న యగుదురు.

వివేకి, అవివేకుల వర్తనలు

ప్రశ్న : వివేకి, అవివేకుల ప్రవర్తనలు (లక్షణములు) ఎట్లుండును ?

సమా : మొదటిది : వివేకి ధనాది వస్తువులను దైవకార్యములకు, పరోపకారమునకును ఖర్చుపెట్టుచు సంతోషించుచుండును.

అవివేకి ధనమును పాపపుపనులకు, వ్యర్థములైన విషయభోగములకును ఖర్చుపెట్టుచు సంతోషమొందుచుండును.

రెండవది : వివేకి దేహము, ధనమును అనిత్యములని నమ్మి, ఇంద్రియ విషయ సుఖములపై విరక్తినుంచి పరమాత్మ నిష్ఠ సలుపుచు ఆనందించును,

అవివేకి దేహ ధనాదులు నిత్యములై నవేయని నమ్మి యుండి భోగముల ననుభవించుటయే పురుషార్థమును కొనుచు సంతసించుచుండును.

మూడవది : వివేకి తన పాదములను దైవసంబంధ కార్యములను చూడబోవుటకు, పరోపకారము చేయబోవుటకును నడిపించును.

అవివేకి తన పాదములను దేహభోగములను సంపాదించుటకు, పరులను బాధించుటకును నడిపించును.

నాల్గవది : వివేకి తన చేతులను పరోపకారముచేయుటకు, గురుదైవములకు నమస్కారాది ప్రియమైన కార్యములు చేయుటకును ఉపయోగించుచు ఆనందించును.

అవివేకి తన చేతులను స్త్రీ ధనాది భోగపదార్థములను సంపాదించుటకు, తాకుటకు, పరులకు అపకారము చేయుటకు, జూదము నాడుటకును ఉపయోగించును.

ఐదవది : వివేకి తన పాక్కును దైవస్మరణచేయుటకు, పరులకు ఉపకారము గలుగుటకును ఉపయోగించుచుండును.

అవివేకి తన పాక్కును పరులను తిట్టుటకు, పరుల తప్పులను వెల్లడిచేయుటకు, పరులపై దోషారోపణచేసి చెప్పుటకు, వ్యర్థముగా, అధికముగా పాగుటకును ఉపయోగించుచుండును.

ఆటవది : వివేకి తన నేత్రములను దైవసంబంధమైన శార్యములను చూచుటకు, పరోపకార మొనరించువారి పనులను చూచుటకు, మహాత్ములను, పుణ్యాక్షేత్రతీర్థములను చూచుచుండుటకును ఉపయోగించుచుండును.

అవివేకి తన నేత్రములను స్త్రీ ధనాది భోగపదార్థములను చూచుటకు, అందమైన రూపములను, వినోదకరములైనవి. పాపము గలిగించునవి యగు రూపములను చూచుటకును ఉపయోగించుచుండును.

ఏడవది : వివేకి తన చెవులను భగవన్నామభజనలను, దేవుని (మహాత్ముల) కథలను వినుటకు, పరోపకారమైన ధర్మములను వినుటకును ఉపయోగించుచుండును.

అవివేకి తన చెవులను కృంగారమైన పాటలను, కామ సంబంధమైన మాటలను వినుటకును, కలహములతో, యుద్ధములతో గూడిన వార్తలను వినుటకును ఉపయోగించుచుండును.

ఎనిమిదవది : వివేకి తన జిహ్వను దేవుని ప్రసాదము, న్యాయార్జితమైనది, ప్రజ్ఞాశక్తిని, జ్ఞానమును వృద్ధి జేయునదియు నగు మితసాత్త్వికాహారమును భుజించుటకు ఉపయోగించును.

అవివేకి తన జిహ్వను మత్స్యమాంసాది మత్తు పదార్థములను తినుటకు, కరీరమునకు బలము నిచ్చునట్టి విలువగల ఆహారములను భుజించుటకును ఉపయోగించును.

తొమ్మిదవది : వివేకి తన మనస్సును పరమాత్మ చింతనతోను, పరోపకార మొనర్పవలెనను ఇచ్ఛలతోను,

మంచికెడ్డలను, సత్యాసత్యముల విమర్శించి నిర్ణయించు పనులలోను వుంచును.

అవివేకి తన మనస్సును స్త్రీ ధనాది భోగముల సంబంధమైన ఇచ్చులతోను, ద్వేషగుణములతోను, ఆశలతోను, స్వార్థగుణముతోను వుంచును.

పదవది : వివేకులు మొదట కష్టములను అనుభవించి తరువాత గొప్ప సుఖముల ననుభవించుచుందురు.

అవివేకులు మొదట సుఖముల నొంది, తరువాత విశేషబాధలలోపడి పరితాపము నొందుచుందురు.

సద్గుణముల ప్రభావము

ప్రశ్న : పెద్దలు సద్గుణములతో, నీతిధర్మ వర్తనలతో నుండుడని చెప్పుచున్నారే, వానిలో విశేషము లేమి గలవు ?

సమా : సత్యము, శాంతము, దయ, నిష్ఠాపటత్వము, నిర్మోహము, నిర్మమత్వము, సమత్వము, ప్రేమ, భక్తి, సారాసారవివేచనాబుద్ధి, ఓర్పు, నిర్భయము మొదలగునవి సద్గుణము లనబడును. సద్గుణములులేనిదే మానవులలో నీతిధర్మవర్తన లుండవు. నీతి యనగా పాపపు పనులను చేయ కుండుట. ధర్మమనగా పుణ్యవర్తనలు గలిగియుండుటయు నగును.

నామరూపములైన ప్రపంచములో సద్గుణములే
 గొప్పవి. ఇట్లు సదా సద్గుణములను పూజించు
 చుందురు, సద్గుణములే లోకములో పూజింపబడుచుండును,
 సద్గుణవంతుని మానవులేగాక పశుపక్ష్యాదిప్రాణులు,
 దేవతలును పూజించుచుందురు, సద్గుణవంతులే లోకము
 నకు దిక్కు అని ధర్మరాజు చెప్పెను, సద్గుణములను
 కాపాడుకొననివారు పశుపక్ష్యాది మృగములతో సమాను
 లనబడుదురు, సద్గుణవంతులు పూర్ణచంద్రునివలె లోకులకు
 చల్లదనము కలిగించుచుందురు, అన్నిమతములకును
 మూలము సద్గుణములే యగును, సద్గుణములుగలవారు
 గృహములో, గ్రామములో, మఠములో, దేశములోను
 గౌరవింపబడుచుందురు, సద్గుణములులేనివారు గొప్ప
 ధనవంతులుగానున్నను వారిని చండాలురు కూడ
 దూషించుచుందురు, ఏ కులములో పుట్టినప్పటికి, చదు
 వేమీయు లేకపోయినప్పటికిన్ని సద్గుణములున్నచో పూజింప
 బడుచుందురు, బ్రహ్మచారియైనను, గృహస్థుడైనను,
 వానప్రస్థుడైనను, సన్న్యాసియైనను, పండితుడైనను సద్గుణ
 ములులేనిచో దూషింపబడుచునే యుండును, సద్గుణ
 వంతునికి సంతోషముతో సమస్తజీవులున్ను సహాయము
 చేయుచుండును ప్రతి వ్యవహారమునందును, ప్రతి రెప్పపాలు
 కాలమునందును సద్గుణములను తప్పక నడచువారే ప్రజ్ఞా
 వంతులు, ధీకులు యనబడుదురు, సద్గుణములులేనిచో
 శాస్త్రజ్ఞానమంతయు, పాండిత్యమంతయున్ను వ్యర్థమే
 యగును, సద్గుణములులేనివారు ఇజనలు, ఉపవాస
 వ్రతములు, మానవ్రతములు, పూజలు, తీర్థయాత్రలు

మొదలగు సత్కర్మలు చేసినను దేవుని కృపకు, పెద్దల దయకును పాత్రులు కాజాలరు. సద్గుణవంతులకు అంతరదృష్టి అధికముగా నుండును. సద్గుణములే నీతిధర్మములనియు, నిజమైన మానవస్వభావములనియు, మతమనియు, జ్ఞానమనియును చెప్పబడును. సద్గుణములే ఇహపరలోకములందును సుఖమునిచ్చును. తమ సద్గుణములకు (సత్ప్రవర్తనలకు) అడ్డువచ్చిన తల్లినైనను, తండ్రినైనను, భార్యనైనను, సోదరులనైనను, గురువునైనను, ధనమునైనను, కరీరములోగల ఇంద్రియములనైనను వదలిపెట్టవచ్చును. సద్గుణవంతులు తాము సుఖపడుటయేగాక ఇతరులను కూడ సుఖపెట్టుచుండును. సద్గుణములులేనిచో పెండ్లికాదు. ఉద్యోగమురాదు. ఇంటిలో, గ్రామములో నుండనీయదు. కీర్తి దూరమగును.

ప్రశ్న : స్వామీ, నా హృదయము ఒకప్పుడు మంచిగాను, యింకొకప్పుడు చెడుగాను, మరొకప్పుడు మంచి చెడు మిశ్రమముగాను మార్పులు చెందుటకు కారణములెవ్వి?

సమా : పూర్వము చేయబడిన కర్మనుబట్టి గుణములు కలుగును. గుణముల ననుసరించి మనస్సు చలించుచుండును. మనస్సు ననుసరించి కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములున్న పుణ్యమునుగాని, పాపమునుగాని, మిశ్రమకర్మలనుగాని చేయుచుండును. ఇది కర్మ సిద్ధాంతము.

జీవుల కర్మానుసారముగా గలుగునట్టి మార్పులను గీత, దశమాధ్యాయము 4, 5 శ్లోకములు వివరించెను. ఎట్లన,

బుద్ధి, జ్ఞానము, మోహములేకుండుట, ఓర్పు, సత్యము, ఇంద్రియనిగ్రహము, సుఖము, దుఃఖము, పుట్టుక, మరణము, భయము, నిర్భయము, అహింసాగుణము, సమత్వగుణము, సంతృప్తి, తపస్సు, దానబుద్ధి, కీర్తి, అపకీర్తి మొదలగునవి గలుగును.

పై చెప్పబడిన వానిలో ఇష్టములైనవి కొన్ని, అయిష్టములైనవి కొన్నియు గలవు. కనుక, సర్వదా సత్కర్మలనే చేయుచు దేవుని భజించుచుండవలెను.

గీత 14-వ అధ్యాయము, 10-వ శ్లోకములో హృదయములో సత్త్వగుణమున్నపుడు రజోగుణము, తమోగుణములుండవు. ఇట్లే, రజోగుణమున్నపుడు హృదయములో సత్త్వగుణము, తమోగుణములుండవు. ఇట్లే, హృదయములో తమోగుణమున్నపుడు సత్త్వ రజోగుణములుండవు అని చెప్పబడినది. దీనినిబట్టికూడ హృదయము యొక్క మార్పులకు కారణములను తెలిసికొనవలెను.

ఇపుడు యోగశాస్త్ర సిద్ధాంతమును చెప్పెద.

1. గుదస్థానమునగల మూలాధారచక్రమునందు కుండలినీకక్తి (జీవకక్తి) అనుభవమునకు వచ్చినపుడు (మేల్కొనినప్పుడు) దేహము పులకాంకిత మగును. ఆత్మకక్తి, చురుకుదనము నుండును. తెలివితో పనులజేయుదును.

2. గుహ్యేంద్రియస్థానమునగల స్వాధిష్ఠానచక్రమునకు వచ్చినపుడు వివేకజ్ఞానము, జ్ఞాపకశక్తియు విశేషముగ నుండును.

3. బొడ్డుస్థానమునగల మణిపూరకచక్రమునకు వచ్చినపుడు ఆకలిబాధ యుండదు. తుచులయందు విరక్తి గలుగును.

4. రొమ్మునందుగల అనాహతచక్రమునకు వచ్చినపుడు కామసుఖముపై విరక్తి కలుగును. పట్టుదల, వైరాగ్యమును వృద్ధిలోనుండును.

5. కంఠమునగల విశుద్ధచక్రమునకు వచ్చినపుడు మనోనిశ్చలత యుండును. ఇతరవిషయములు గుర్తునకు వచ్చుట బాధాకరముగా నుండును.

6. కనుబొమలమధ్యగల ఆజ్ఞేయచక్రమునకు వచ్చినపుడు పరమాత్మయందు భక్తితప్త ఇతర తలంపు లుండవు. స్వయంజ్ఞానము వృద్ధియగును.

7. (శిరస్సునగల) సహస్రారచక్రమునకు వచ్చినపుడు సమాధిస్థితి, జీవబ్రహ్మైక్యానుభవము, ఆత్మానందము, ఆత్మదర్శనము, ఆఖండముగనుండు భాగ్యము గలుగును.

హంసోపనిషత్తునందును, నీతారామాంజనేయ సంపాద మను గ్రంథమునందును, అష్టదశపద్ధమునందు హంస (జీవుడు) తిరుగునపుడు గల్గు మాత్పుల గురించి చెప్పబడినది. ఎట్లన 1. తూర్పుదశమున హంస తిరుగునపుడు పుణ్యకార్యములపై ప్రీతియుండును. 2. ఆగ్నేయదిశ దశమున జీవుడున్నపుడు నిద్ర, ఆలస్యము మొదలగునవి గలుగును. 3. దక్షిణంబున నున్నపుడు క్రూరబుద్ధి యుండును. 4. నైఋతిదిశ దశమునందున్నపుడు పాపపు

వృత్తులు గలుగును. 5, పశ్చిమదిశ దళమునందున్నపుడు వినోదక్రీడలయం దాసక్తి యుండును. 6, వాయవ్యదిశ దళమునందున్నపుడు నడువవలె నను ఇచ్చులుండును. 7, ఉత్తరదిశ దళమునందున్నపుడు కామసుఖముపై ప్రీతి యుండును. 8, ఈశాన్యదిశ దళమునందున్నపుడు ధన ధాన్యములందు ప్రీతియుండును.

కమలమధ్యమందున్నపుడు వైరాగ్యము కలుగును. కేసరములందును, కర్ణికయందును, తొడిమయందును క్రమ ముగ జాగ్రదావస్థ, స్వప్నావస్థ, సుషిప్త్యవస్థలు గలుగును. హంస పద్మమును విడుచునపుడు ఘంటానాదము లయము నొంది పరబ్రహ్మత త్వము అనుభవములో నుండును.

ప్రశ్న : త్రిగుణములను, షట్చక్రములను, అష్టదశ పద్మమును ఆతిక్రమించుటకు సాధనలేమి చేయవలెను ?

సమా : నిష్కామముగా, నిరహంకారముతో సత్కర్మలజేయుచు ఆతిక్రమించవచ్చును. మనోవాక్కాయ ములను భగవానునకు అర్పించి అనన్యభక్తితో జపధ్యాన సంకీర్తనలను చేయుచును ఆతిక్రమించవచ్చును. ఆత్మా నాత్మవిచారణ, వైరాగ్యము, మనోవాక్కాయేంద్రియ ముల నిగ్రహము, తీవ్రతమ ముముక్షుత్వమును గలిగియుండి తత్త్వమస్యాది మహావాక్యములయొక్క వాచ్యార్థ, లక్ష్యార్థములను తెలిసికొని మనన నిధి ధ్యానముల జేయుచును త్రిగుణములను, చక్రములను, పద్మమును ఆతిక్రమించ వచ్చును. పంచభూతములను, పంచకోశములను దాట వచ్చును.

మనశ్శాంతివర్తన

(అనుబంధము)

సాధ్యమైనంత ఓర్పుతో తనకు లభించిన వాతావరణంతో తృప్తిపడి ధర్మమును, దైవమును మరువక వర్తించవలెను.

ధర్మమును, దైవమును మరుపించునట్టి వాతావరణలో నివసింపరాదు.

నిష్కపట హృదయముతో నుండుటయు, మృదువుగా మాట్లాడుటయును స్వభావమై పోవలెను.

పరమాత్మతో స్నేహముచేయుచు తృప్తితో నుండవలెనేగాని మానవుల స్నేహముతో తృప్తిపడరాదు.

వస్తువుల త్యాగము, దేహకష్ట త్యాగము, కామక్రోధాదిగుణముల త్యాగము, సంకల్ప త్యాగమున్న—ఈ నాల్గు త్యాగములు వున్నవారి జీవితమే శాంతి నొందును.

హృదయములో కామక్రోధభయాదిగుణములు కలిగినపుడు వెంటనే నివృత్తిజేసికొననిచో వీటికి తోడుగా మరికొన్ని ఉద్దేశకాది దుర్గుణములు వృద్ధియై హృదయమును అశాంతి పరచును. ఇంటికి అగ్ని ముట్టుకొనగానే అర్పి వేయనిచో గొప్పప్రమాదము సంభవించునుగదా !

మన మాటలు చాలా బాగున్నవని యితరులు
తలంచుటకంటే, మన ప్రవర్తన చాలా బాగున్నదని
యితరులు తలంచులాగున మన ముండవలెను.

మనవలన యితరులకు లాభము, సుఖము, జ్ఞానము
గలుగవలెనేగాని నష్టము, దుఃఖము, అజ్ఞానమును వృద్ధి
గారాదు.

దేహసుఖమునకు దాసులైనవారికి దైవసుఖము
గలుగదు.

పై జెప్పిన విధముగా నడచినవారికి మనశ్శాంతి తప్పక
గల్గును.

హృదయములో నూతుపాళ్లు ప్రపంచ విషయ పాస
నలు వున్నప్పటికిన్ని, ఒక్కొక్క పాలు తగ్గించుకొనుచు
దైవచింతన చేయుచుండవలెను. చివరకు నూటికి నూతు
పాళ్లు దైవాత్మచింతనలోనే బ్రహ్మనందము ననుభవించు
భాగ్యము కలుగును.

ఓర్పుతో, విసుగుజెందక కొన్ని సంవత్సరములు
మనస్సుతో, ఇంద్రియములతో యుద్ధముజేసినగాని అట్టి
నిర్వికల్ప సుఖము గలుగదు.

నిర్వికల్పమును ఆధారముగాజేసికొనిగాని, దైవ
చింతనమును ఆధారముగాజేసికొనిగాని, మాటిమాటికిని
నిస్సంకల్పస్థితి కలుగుటకు ప్రయత్నించుచుండవలెను.

ప్రతిదినమును ప్రయత్నించుచున్నచో మనశ్శాంతి
తప్పక పొందుచుండుము.

నిశ్చలమనస్సుతప్ప నిన్ను సుఖపెట్టువారు ఈ
సృష్టిలో మరెవ్వరున్ను లేకు,

నిశ్చలమనస్సుకలవారే గొప్ప మహిమగలవారు,

నిశ్చలమనస్సుగలవారికి బ్రహ్మాండములోని రహస్యము
అన్నియో గోచరించును,

సృష్టిని కోరిన మనస్సు దుఃఖపడును, సృష్టిని కోరని
మనస్సే సుఖపడును,

మనస్సునకు వేరుగా సృష్టిలేదని గ్రహించినవారు
సృష్టితో సుఖమునొంద నిచ్చగించకు,

ఈ ప్రపంచమంతయున్న భగవంతుని శరీరమనియు,
పరమాత్మయే ఈ శరీరములో నివసించువాడనియును
భావించినవారి హృదయము విశాలత్వము నొందును,

హృదయమా, సంకల్పముతో బాధపడుచున్నావా?
నీవు యిదివరకు ఎన్నియో సాపములజేసియుంటివి, అందువలన
నీ విపుడు కలతజెందుచు శాంతి, సౌఖ్యము లభించక తబ్బి
బృగుచున్నావు.

“చిత్తే చలతి సంసారో నిశ్చలే మోక్షముచ్యతే”
అను మంత్రమును ఎడతెరపులేకుండగా ప్రతిదినమును
జపించుచున్నచో నీకు తప్పక శాంతి చేకూరును,

నేను అనెడి వ్యక్తిత్వము నశించనంతవరకు, దేహ-
మదృశ్యము (దేహము కనబడని స్థితి) కానంతవరకును
జీవుడు ఆశాంతి ననుభవించక తప్పదు.

భగవంతునితో సంబంధమును కలిగించునట్టి విషయములతోనే కలిసియుండవలెను.

పరమాత్మను మరువక చింతించుచుండుము, సంకల్పములకు లోబడకుము,

‘దేహమే నేను’ అను ఆహంకారము పూర్తిగా నశించినంతవరకును ‘బ్రహ్మమే నేను’ అను భావము స్థిరముగా నిలువదని ధ్యానయోగులు గ్రహించవలెను.

ఈ శరీరములోగల చలనశక్తియే జీవుడనియు, ఆజ్ఞానమనియు, పాపమనియు, సంసారమనియు, దుఃఖమనియును తెలియవలెను. ఇట్లే, ఈ శరీరములోగల నిశ్చల నిర్వికారశక్తియే పరబ్రహ్మమనియు, దేవుడనియు, తాననియు, శాశ్వతానందమనియును గ్రహించవలెను.

కామక్రోధాదిదుర్గుణములతో భక్తులుపెట్టిన ఆహారము జీర్ణమైనచో, “ఛీ ఛీ, నేను భక్తులు ప్రేమతో పెట్టిన ఆహారమును అపవిత్రపరచితిని గదా” యని సన్న్యాసులైన ధ్యానయోగపరులు దుఃఖించవలెను.

కోట్లకొలది పర్యాయములు ప్రయత్నములుచేసియైనను చంచలమైన మనస్సును నిగ్రహించి మనస్సును తెలిసికొనుచు సాక్షిగానున్న పరమాత్మయందు నిలకడజెందుటయే ధ్యానాభ్యాసఫలమని తెలియవలెను.

ధ్యానముచేయుచుండుటవలన బహిర్ముఖముగానున్న ప్రపంచదృష్టి మెల్లమెల్లగా క్షీణించిపోవుచు పరమాత్మయందు నిలకడజెంది ఆనందము వృద్ధియగుచున్నట్లు

ధ్యానసాధనపతులు గుర్తించి తీవ్రముగా ధ్యాననిష్ఠను చేయుచుండవలెను.

సంకుచితభావములకు చోటియ్యక గొప్పవైన విశాల భావములనే ధ్యానయోగులు చేయుచుండవలెను.

మనోవాక్కాయ ప్రవర్తనలలో దోషములున్నచో విశాలభావముల జేయుటకు శక్తి కలుగదు.

మనస్సును నిగ్రహించుచున్న ధ్యానపతులకు ఒక్కొక్కప్పుడు పట్టరాని దుఃఖము కూడ వచ్చును. మరికొన్ని సమయములందు మనశ్చలనము గురించి పట్టరాని నవ్వు కూడ వచ్చుచుండును. ఎన్ని కష్టములు, ఎన్ని సుఖములు ప్రాప్తించినను వైరాగ్యమును వదలక మనస్సులో దైవచింతన, వాక్కులో భగవన్నామసంకీర్తనయు నుండవలెను.

సత్యమునకే జీవితము సమర్పింపబడవలెను. సత్యమునకు వేరుగా కనుపించుచున్న మాయాప్రపంచమును మాడ్చి వేయవలెను.

అసత్యప్రపంచమును కోరువారు. అసత్యప్రపంచమునకు దుఃఖపడువారును పసిపాపలే యనబడుదురు.

మనశ్చలనమునకు ఎన్నడున్ను లొంగిపోరాదు. ఏ నిమిషమందు ఆత్మలో మనస్సు లయించునో ఆ నిమిషములో జీవుడు ఆమృతమును త్రాగుచున్నట్లు యగును. ఈవిధముగా ఎన్నినిమిషములు మనస్సు ఆత్మయందు సులగ్నమగుచుండునో అన్ని నిమిషములున్ను తనకు మహాభాగ్యము అభించుచున్నట్లు తలంచవలెను.

హృదయములోగల మాయ, పాపము, అజ్ఞానమును ఎల్లప్పుడును ఆత్మామృతమును త్రాగనీయక అడ్డువచ్చి కదలక నుండును. నిష్కామపుణ్యకర్మలతోను, సత్య ధర్మాచరణలతోను, సద్గురు కృప, సర్వేశ్వరుని కృపతోను ఆ మాయనుండి, ఆ పాపమునుండి, ఆ అజ్ఞానమునుండి మెల్ల మెల్లగా విడుదలనొందుచుండవలెను.

ఐదు నిమిషములు దైవమందు మనస్సు నిలిచినచో లక్ష రూపాయలు సంపాదించినట్లు తృప్తి కలుగవలెను. పది నిమిషములు మనస్సు నిలిచినచో రెండు లక్షల రూపాయలను సంపాదించినట్లు ఆనందము, సంతోషము నుప్పొంగవలెను. ఈవిధముగా గంటలవరకు, దినములవరకును మనస్సు పరమాత్మయందు సంలగ్నమగుచు పరబ్రహ్మ నందము ననుభవించుచున్నచో చివరకు పూర్తిగా మాయ, పాపము, అజ్ఞానము, సంకల్పములు, భేదబుద్ధులున్ను నశించి నిర్వికల్ప, నిర్వికార రూపమైన పరబ్రహ్మసాక్షాత్కార జ్ఞానము కలుగును.

జపధ్యానములకై కూర్చొనుట వైకుంఠములో కూర్చొనుటవలె నుండవలెను.

దృష్టిని అంతర్ముఖము చేయగానే అమృతనదియొక్క వంతెన తలుపులు తెరవబడి ఆ యమృతప్రవాహము మన హృదయములోనికి వచ్చుచున్నట్లు యుండవలెను.

నామస్మరణతోగాని, శ్వాసనిశ్వాసలపై దృష్టినుంచి గాని, ప్రజ్ఞాస్వరూపమైన పరమాత్మను సంభావించుచుగాని మనస్సును మాత్రము దృశ్యప్రపంచములోనికి రానీయకుండ

వలెను. మనస్సు గడచిపోయిన విషయములతోగాని, యిప్పుడు గడచుచున్న విషయములతోగాని, ముందు జరుగజోవు విషయములతోగాని సంబంధమును పెట్టుకొని చలించుచునే యుండును. శుద్ధమైన మనస్సుతో (వివేకముతోగూడిన బుద్ధితో) అప్రయత్నముగా చలించుచున్న ఆశుద్ధ మనస్సును నశింపజేయుటకు, ప్రజ్ఞానస్వరూపమైన పరమాత్మ భావన నిలుచుటకును సదా ప్రయత్నమును చేయుచునే యుండవలెను.

ఆత్మజ్ఞానము కలుగువరకును మనశ్చలనము నశించదు. కనుక మాయామనస్సు నశించిపోయే పనులనే మనోవాక్కాయములతో చేయుచుండవలెను.

అభ్యాసముతో హృదయమును శుద్ధమొనర్చుకొనవలెను. ఆహారనియమము, ఏకాంతవాసము, మానసమును తప్పక నుండవలెను. పరమాత్మయందు నిలకడగలిగి యుండక మనస్సు ఎప్పుడున్ను చలించుచునే యుండును. వివేకబలముతో నిగ్రహింపజూచినను బుద్ధిబలమునుకూడ నతిక్రమించి ఎచటికో పారిపోవుచుండును.

ఉంచినచోట నిలువక ప్రత్యక్షముగా వివేకదృష్టికి గంతలుకట్టి అనేకపర్యాయములు మనస్సు ధ్యానయోగులను మోసగించుచుండును.

పరమశత్రువుగానున్న చంచల మనస్సును నిగ్రహింపను సాధ్యపడక ధ్యానయోగికి అనేకపర్యాయములు ఏడ్పులు (దుఃఖములు) కూడ వచ్చుచుండును.

చేతిలో కొబ్బరిబొండాము నుంచుకొని ముందుగానే
కొబ్బరిని, నీళ్ళను భుజించుటకు ప్రయత్నించరాదు. పైనున్న
పీచును, పెంకను ఊడబెరికిన తరువాతనే ప్రయత్నించ
వలెను. ఇట్లే ముముక్షువులు, ధ్యానయోగపతులును
ముందుగానే మోక్షసుఖమును, ఆత్మసుఖమును అనుభ
వించుటకు ప్రయత్నించరాదు. ప్రయత్నించినను లాభ
ముండదు.

ముందుగా పాపకర్మలను మాని, పుణ్యకర్మలను
చేయుచు, హృదయములోగల కామ క్రోధ భయాది
గుణములరూపముగానున్న మనస్సును నిగ్రహించిన
తరువాతనే పరమాత్మ సుఖమును, మోక్ష సుఖమును అనుభ
వించవలెను.

కామ క్రోధ భయాది గుణములున్నంతవరకును
పరమాత్మసుఖము లభించకుండుటయేగాక పిరికితనము,
దీనత్వమును బాధపెట్టుచుండును.

కష్టపడనిదే ఫలితము కలుగదు

నేటి వేదాంతులలో, బ్రహ్మచారులలో, భక్తులలో
సాధువులలో, సన్న్యాసులలో అనేకులు కష్టపడకుండ దేవుడు
కనబడవలెనని, మానసాదీంద్రియములు స్వాధీనములు
కావలెనని, కామక్రోధాది గుణములు నశించవలెనని, ఆత్మ
సాక్షాత్కారజ్ఞానము కలుగవలెననియు కోరుచున్నారు.

సోమకులకు ఎచటను చోటులేదు యను విషయమును మరచిపోవుచున్నారు.

సోమకులకు, కష్టమునకు భయపడువారికి పుణ్యము దూరమగును. దేవుడు మరుగగును. పవిత్రత పారిపోవును. కీర్తి కానబడకుండును.

నడచి యాత్రచేయక, సేవచేయక, ఉపవాసవ్రతములుచేయక, పూజలు, సంకీర్తనలు, స్తోత్రములు చేయక, గంటలకొలది కాలము జపధ్యానములుచేయక, దేవుని నిమిత్తము ఆవేదన పొందక ఇంతవరకెవ్వరున్న పాపములు కాలేదు.

తుచికరభోజనములకు, సుఖకరములైన శయ్యాసనములకు, ఆయాసములేని ప్రయాణములకు, ధనాదివస్తువులకు, సుందరవస్త్ర నివాసగృహములకు సేవచేయువారికిని దాస్యాలైనవాకు చిత్తశుద్ధిగలవాకు కాజాలకు. పెద్దల కృప, దేవుని అనుగ్రహము నొందజాలరు.

కష్టసుఖములకు, స్తుతినిందలకు, శీతోష్ణములకు, ఆకలి దప్పికలకును చలించక మనోవాక్కాయములతో సత్కర్మలను చేయుచుండువారే లోకోద్ధారకు లగుదురు. మోక్ష పదము నొందుదురు.

సాధువునకు మరణపర్యంతము కఠినజీవితమే శోభించును అని శివానందస్వాములవాకు సెలవిచ్చెను.

కష్టములలోనే దైవకుచి లభించును. భోగులకు దేహసుఖము లభించును.

ఏ మంత్రానుష్ఠానము తొందరగా ఫలసిద్ధి నొసగును ?

లోకములో కొందరు ఓంకారమంత్రము గొప్పదనియు, కొందరు గాయత్రీమంత్రము గొప్పదనియు, కొందరు సోహంమంత్రము గొప్పదనియు, కొందరు అహంబ్రహ్మాస్మియను మహావాక్యమంత్రము గొప్పదనియు, కొందరు శ్రీమన్నారాయణాష్టాక్షరి గొప్పదనియు, కొందరు శివపంచాక్షరి గొప్పదనియు, కొందరు శ్రీరామతారకము గొప్పదనియు, కొందరు శ్రీకృష్ణమంత్రము గొప్పదనియు, కొందరు దేవీమంత్రము గొప్పదనియు, కొందరు గురుమంత్రము గొప్పదనియును వాదించుచుందురు.

లోకములో చాలామంది మంత్రజపము చేయుచునే యున్నారు. కాని, మనశ్శాంతిని సిద్ధింపజేసికొనినవారు కోటి కొక్కరైనను కలరో, లేరో !

మానవాదీప్రాణులను బాధపెట్టువారు, పరులపై క్రోధము చూపువారు, పరుల ధనాదివస్తువులను, సహాయమును యాచించువారు, ఇతరులను మోసగించువారు, ఆబద్ధములాడువారు, దొంగతనము చేయువారు, కపటముతో వర్తించువారు, అపకీర్తిగలుగు పనులజేయువారు, ఇంద్రియవిషయసుఖములపై విరక్తిలేనివారు ఎన్ని మంత్రములను జపించినను దైవానుగ్రహమును, సద్గురు కృపను, మనశ్శాంతిని పొందజాలరు.

మంచివి త్రనమునైనను సారహీనమైన భూమిలో పెట్టినచో చక్కగా మొలవదు. పెరగదు, కాయలుకాయదు, ఇల్లే, అజ్ఞాన (దుష్ట) గుణములు కలవాడు, చెడ్డపనులను చేయువాడు మంచిమంత్రమును జపించినప్పటికిని సత్ఫలము నొందజాలరు.

ధనవంతుని దగ్గరకు గుణవంతుడు వెళ్ళి ధనమును అడగగానే ధనవంతుడు ధనము నిచ్చును. దుష్టుడు ధనమును ధనవంతుని ఎన్నిపర్యాయములు అడిగినను యివ్వడుగదా! ఇల్లే, హృదయశుద్ధిగలవాడు, సత్త్వవర్తనగలవాడు దైవ మంత్రమును కొలదికాలము జపించినను దైవానుభవము నొందగలుగుదుడు. మలినహృదయులు, మంచినడవడిక లేని వారు ఎన్ని సంవత్సరములకైనను భగవన్మహిమను పొంద జాలరు. కనుక మంత్రజపముతోపాటు సద్గుణములు, సత్త్వవర్తనయు తప్పక కలిగియుండవలెనను విషయమును జపధ్యానములు చేయువాడు సర్వదా గుర్తులో నుంచుకొని మెలగవలెను.

లోకములో పరోపకారబుద్ధిగలవాడు, ఆకారహితులు, ప్రశాంతమనస్కులు, సమత్వదృష్టిగలవాడు, మమకారహీనులు, అహంకారశూన్యులును అగు మహాత్ములు, మహాతల్లులు పూజలు, భజనలు, తీర్థయాత్రలు, గీతాదిసారాయణలు, జపములున్ను చేయకయున్నను మనశ్శాంతిని, ఆత్మసుఖమును, సత్కీర్తిని పొందుచున్నాడు.

సత్త్వవర్తనలను విడిచి, దైవసంబంధములైన పనులనుచేయువాడు సంసారులైనను, సన్న్యాసులైనను

రాక్షసభక్తులలో చేరినవారనబడుదురు. రాక్షసులకు దైవభక్తియున్నను సర్వప్రాణులకును బాధారహితమైనటువంటి సత్ప్రవర్తనలు లేవుగదా!

సన్న్యాసులైనను, సంసారులైనను, స్త్రీలైనను, పురుషులైనను, బ్రాహ్మణులైనను, పంచములైనను ఇతరుల నేమియు యాదించక, ఇతరులకు విరోధములు కలుగు పనులు చేయక, శక్తికొలది ఇతరులకు మంచి ధర్మబోధలూపముగా గాని, అన్నవస్త్రాదులూపముగాగాని, దేహసహాయ రూపముగాగాని అపకారముచేయుచున్నచో ఈలోకములో హాయిగా జీవించగల్గుదురు. ఆశలుగలవారి జీవితము కుక్కజీవితమువంటిది. అపకారము లొనర్చువారి జీవితము పులి జీవితము వంటిది. క్రోధముగలవారి జీవితము పాముజీవితము వంటిది. పిరికివారి జీవితము నక్కజీవితము వంటిది.

మూఢుల తరగతిలో జేరక ముముక్షువుల తరగతిలో చేరినవారికే మోక్షమార్గమున నడచుటకు సుఖకరముగా నుండును.

సర్వమున్ను బ్రహ్మమే యై యుండగా
సగుణారాధన చేయమనెదరేల ?

సర్వనామరూపక్రియలున్ను నీకు పరబ్రహ్మమయముగా, స్వాత్మస్వరూపముగా కనబడుచున్నచో సగుణదేవుని పూజించ నవసరములేదు, స్మరింప నవసరమున్నులేదు.

నీవు లోకమును ఆరాధించుచున్నంతవరకు లోకేశ్వరుని యొక్క నామరూపములను తప్పక ఆరాధించుచునే యుండవలెను.

లోకదృష్టి నశించుటకొరకే దైవారాధన వీర్పడినది. లోకదృష్టి (దేహదృష్టి) నశించనంతవరకును నిరాకార నిర్గుణ పరబ్రహ్మనుభవము సుస్థిరముగా నిలువదు.

నీకు నిజముగా పరబ్రహ్మనుభవమునందు స్థిరత్వ మేర్పడినచో స్తుతినిందలు బ్రహ్మముగానే కనబడుచున్నవా? సుఖదుఃఖములు ఆత్మగా తోచుచున్నవా? లాభనష్టములు బ్రహ్మముగా తెలియబడుచున్నవా? శత్రువులు, మిత్రులున్న పరబ్రహ్మస్వరూపులనియే నిశ్చయించుకొనియున్నావా? మన్ను, బంగారమున్న బ్రహ్మముగానే తోచుచున్నవా? స్త్రీ, పురుషాది జీవభావములు నశించి అభేదము గోచరించుచున్నదా?

భేదభావములున్నంతవరకు, నీలో పాపము, అజ్ఞానము, మాయ, సంసారము, దుఃఖము, పునర్జన్మమును తప్పక యుండును.

ఆత్మసాక్షాత్కారజ్ఞానమననేమి?

ఆత్మానుభవముతో నుండుట, ఆత్మతో చూచుట, సర్వమును ఆత్మగా గాంచుటయును ఆత్మసాక్షాత్కారజ్ఞానమగును.

ప్రశ్న : ఆత్మానుభవముతో నుండుట యననేమి?

సమా : సాధారణముగా జనులు ఇంద్రియసుఖానుభవముతోగాని, దుఃఖానుభవముతోగాని యుందురు. ఆట్లు యుండక నిర్వికల్పముగా, నిరాకారదృష్టితో ఆనందముగా నుండుటయే ఆత్మానుభవముతోనుండుట యగును.

ప్రశ్న : ఆత్మతో చూచుట యననేమి ?

సమా : ఆత్మనిర్గుణస్వరూపము. అజ్ఞానమయ మనస్సు, సత్త్వరజస్తమోగుణములతో నుండును. కనుక అజ్ఞానులు లోకమును ఆత్మతో చూడక కామముతోనో, క్రోధముతోనో, లోభముతోనో, మోహముతోనో, గర్వముతోనో, అహంకారముతోనో, భయముతోనో, ప్రేమతోనో, ద్వేషముతోనో, దుఃఖముతోనో చూచుచుందురు. మనోదృష్టిలోనే భేదములు, దుఃఖములు గలవు. ఆత్మదృష్టిలో భేదములు, క్లేశములు లేవు. ఆత్మతో చూచుటయే జ్ఞాన మనబడును.

ప్రశ్న : ఆత్మగా గాంచుట యననేమి ?

సమా : బంగారముకంటే వేరుగా నగలులేనట్లు, పరబ్రహ్మముకంటే జగము వేరుగా లేదని చూచుటయే ఆత్మగా గాంచుట యనబడును. 'మీ దగ్గర నేను ఉన్నాను' అని భావించుట, 'నేను మీకు దూరములో నున్నాను' అని భావించుట, 'నేను, నీవు' యని భావించుటయు మనోదృష్టి యగును. శత్రువు, మిత్రువు, బంధువు, స్త్రీ, పురుషుడు, మమ్మ, బంగారము నని భావించుటయు మనోదృష్టియే యగును. సర్వనామరూపములను ఆత్మగా గాంచుటయే బ్రహ్మజ్ఞానానుభవ మగును.

భక్తి గొప్పదా ? జ్ఞానము గొప్పదా ?

భక్తి లేనిచో జ్ఞానమునకు విలువ లేదు. జ్ఞానము లేనిచో భక్తికి విలువ లేదు. జ్ఞానముతోపాటు భక్తికూడ కలిసియుండుటవలననే శంకరాచార్యుల అద్వైతమతము నేటికిన్ని చెడకయున్నది.

జ్ఞానము తల (శిరము) వంటిది. భక్తి మొండెము వంటిది. తల లేనిచో మొండెమునకు విలువ లేదు. మొండెము లేనిచో తలకు విలువ లేదుగదా !

రాక్షసులకు భక్తికలదు గాని జ్ఞానములేదు. వేదాంతులలో చాలామందికి జ్ఞానముకలదు గాని భక్తిలేదు.

భక్తికంటే జ్ఞానము గొప్పదని శంకరులనెను. జ్ఞానముకంటే భక్తి గొప్పదని నారదు డనెను.

జ్ఞానము అసలు వస్తువును చూపించును. భక్తి చూపిన వస్తువును అనుభవింపజేయును.

అన్నమును చూచినను తినకుండనిచో ఆకలి తీరదు. అన్నమును తినవలెనను కోరికయున్నను దొరకనిచో తినలేదు. కనుక, జ్ఞానమునకు భక్తి సహాయముగ నుండవలెను. భక్తికి జ్ఞానము సహాయముగ నుండవలెను.

భక్తి లేని జ్ఞానులే బాచావేదాంతులు. జ్ఞానములేని భక్తులే మూఢభక్తులు (అనగా సకామభక్తులు).

భక్తి యనగా పరమాత్మయందును, పరమాత్మను పొందించే సాధన ధర్మములయందును గల గాఢమైనప్రేమ, జ్ఞాన మనగా అనిత్యములైన దేహాదిప్రపంచనామయాపములు అనిత్యములనియు, నిత్యమైన నిరాకార నిర్గుణ పరబ్రహ్మమును నిత్యమైనదిగాను దృఢనిశ్చయము గలిగి యుండుట యగును,

జ్ఞానము దారి చూపును, భక్తి నడిపించును, జ్ఞానము బ్రహ్మ సత్యము, జగము మిథ్య యని తెలియజెప్పును, భక్తి బ్రహ్మమును పట్టుకొని (భజించుచు) మిథ్యాజగమును వదలివేయును (మరచిపోవును),

జ్ఞానము లేని హృదయములో సంసారముండును, భక్తి లేని హృదయములో నిర్దయముండును,

జ్ఞానము తెలిసికొని చూపించును, భక్తి పట్టుకొనుటకు ఆతురతపడి పట్టుకొనును,

జ్ఞానము సిద్ధాంతము చేయును, భక్తి ఆచరించుచుండును, ఎట్లనగా,

జ్ఞానము జీవేశ్వరులు ఒకటేగాని వేరువేరనుకొనుట భ్రమయే యని చెప్పును,

భక్తి భ్రాంతిని విడుచుచు, ఏకత్వమును పోషించుచుండుటకు ప్రయత్నించుచుండును,

జ్ఞానము ఆత్మయందు కర్తృత్వగుణము లేదు, ఉన్నదనుకొనుట భ్రమయే యగునని చెప్పును, భక్తి 'నేను

చేయుచున్నాను, నేను ఆనుభవించుచున్నా'ననెడి భావములను విడుచుచు ఆకర్తృత్వమును పోషించుచుండును.

జ్ఞానము స్థూలశరీరము, సూక్ష్మశరీరము, కారణశరీరము యను మూడు శరీరములను ఆత్మ అంటక చూచుచున్నది. అనగా నిద్రావస్థలో కారణశరీరమును, స్వప్నావస్థయందు సూక్ష్మశరీరమును, జాగ్రదావస్థయందు స్థూలశరీరమును ఆత్మచేతనే తెలియబడుచున్నవి గాన ఆత్మ సూక్ష్మనివలె దేనికిన్ని అంటక వెలుగుచున్నది అని (జ్ఞానము) చెప్పును.

భక్తి స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములయొక్క నామరూపక్రియాద్యవస్థలను మరచుచు పరమాత్మయందే సర్వదా దృష్టినుంచుకొని మకువకుండుటకు ప్రయత్నించుచుండును.

జ్ఞానము ఆత్మ నిర్వికారరూపముగా నున్నదని చెప్పును. భక్తి లోకములో దేనికిన్ని చలించక నిశ్చలముగా నుండుటకు, పరమాత్మను విడువకుండుటకు ప్రయత్నించుచుండును.

జ్ఞానము పరబ్రహ్మమున కన్యముగా నేదియున్న లేదు యని సిద్ధాంతము చేయును. భక్తి భేదభావములను త్యజించి సర్వనామరూపక్రియలను పరబ్రహ్మమే యని నమస్కరించును. భావించుచుండును.

జ్ఞానము మంచిచెడ్డలను, కర్తవ్యాకర్తవ్యములను, నిత్యానిత్యములను, ఆత్మానాత్మలను, బంధమును,

మోక్షమును సిద్ధాంతముచేసి చూపును, భక్తియన్ననో
చెడును మరచి మంచిని గ్రహించును, చేయదగని పనిని
వదలి చేయదగినదానినే శ్రద్ధగాచేయును, అనాత్మను
మరచి ఆత్మను ధ్యానించును, బంధహేతువులను వదలి
మోక్షధర్మములనే స్వీకరించును,

ఒక కుంటివాడును, ఒక గ్రుడ్డివాడును ఒక గ్రామ
మునకు వెళ్లుచుండగా మధ్యలో ఒకనది అడ్డమువచ్చెను,
కుంటివానికి నేతము లున్నవిగాని నదిలోదిగి నడువలేడు,
గ్రుడ్డివాని శరీరము బలిష్ఠముగా నున్నదిగాని నదిని దాటుటకు
అవతలి ఒడ్డు కనబడుటలేదు, అప్పుడు ఒక మనిషియొక్క
సలహాప్రకారము గ్రుడ్డివాని భుజములపై కుంటివాడు ఎక్కి
దారి చూపుచునుండగా గ్రుడ్డివాడు నడచుచు నదియొక్క
ఆవలి తీరమును సురక్షితముగా చేరిరి,

ఇట్లే, సంసారదుఃఖసాగరమును జాటి పరబ్రహ్మ
నందము నొంద దలంచువారు భక్తి, జ్ఞానమున్న కలిగి
యుండ వలయును,

లోకములో కొందరు భక్తితో నుంటున్నారు, కొందరు
జ్ఞానముతో నుంటున్నారు, కొందరు భక్తి, జ్ఞానములు
రెండును కలిగియుంటున్నారు, ఇక భక్తి, జ్ఞానము రెండున్న
లేనివారే పామరులు, పాపులు యనబడుదురు,

భూమిని చదునుచేసి, దున్ని, ఎరువువేసి, నీళ్లుపెట్టి
యుంచినను దానిలో పైకును నాటనిచో ప్రయోజనము
నొందనట్లు భక్తితో పూజ, భజన, వ్రతములు మొదలగునవి
చేయుచున్నను ఆత్మనాత్మ విచారణ, విషయవైరాగ్యమున్ను

లేనిచో మోక్షఫలము నొందరు. ఇట్లే భూమిని దున్నక, నీళ్లు పెట్టక, ఎరువువేయక విత్తనములను నాటినచో ఫలించ నట్లు సాంఖ్య విచారణ, వేదాంత విచారణ, ఆత్మనాత్మ విచారణ చేయుచు బోధించుచున్నను సత్యధర్మాచరణ, జపధ్యాననిష్ఠలున్ను లేనిచో ఆత్మశాంతి కలుగదు.

జ్ఞాని దేవునకు పెద్దకొడుకు. భక్తుడు దేవునకు చిన్న కొడుకు అని కొందరు చెప్పుచుందురు.

సర్వమున్ను తన్నుగా చూచుకొనుట జ్ఞానమగును. సర్వము దేవునిగా నిశ్చయించి ప్రేమతోనుండుట భక్తి యగును.

భక్తిలేని జ్ఞానము ఎండిపోయిన మ్రాను (చెట్టు) వంటిది యనియు, జ్ఞానములేని భక్తి (భజనాదులు) గ్రుడ్డి ఎద్దు చేనిలో మేయుటవంటి దనియు పెద్దలు చెప్పిరి.

పరిపూర్ణదశయందు జ్ఞానమన్నను, భక్తియన్నను ఒకటే ననియు, జ్ఞానము పురుషుని వంటిదనియు, భక్తి స్త్రీ వంటిదనియు శ్రీ రామకృష్ణపరమహంస చెప్పెను. పురుషుడు బైట నుండును. స్త్రీ లోపల నుండును. ఇట్లే జ్ఞానము వెలుపలి నామరూపక్రియాదులలోని మంచిచెడ్డలను, నిత్యానిత్యములను, సుఖదుఃఖములను విచారించుచుండును. భక్తియన్ననో మూలమైన పరమాత్మను ఆశ్రయించి, క్రీడించుచు ఆనందములో మునిగియుండును.

సామాన్యజ్ఞానమునకు, సామాన్యభక్తికిని భేద ముండునేగాని విశేషజ్ఞానమునకు, విశేషభక్తికిన్ని భేదము లేదు.

జ్ఞానము మంచిచెడ్డలను విమర్శించి చెప్పును. ఇక్తి
మంచిని ఆశ్రయించి యుండును.

నిర్గుణారాధన జ్ఞానయోగమునకు సంబంధించి
యుండును. సగుణారాధన ఇక్తియోగమునకు సంబంధించి
యుండును.

జ్ఞానములేని ఇక్తి, ఇక్తిలేని జ్ఞానమును ఆశాంతికి
కారణమగును.

అ ద్వై త త్ర య ము

1. భావాద్వైతము—అనగా వస్త్రము అనేక
దారములతో నున్నను, అదంతయు దూదిమయమై యున్నట్లు
నామరూప క్రియారూపములుగా కనబడుచున్న ఈ జగ
మంతయు ఒకే పరబ్రహ్మమయమే యను ఏకైక నిశ్చయ
దృష్టితో నుండుట.

2. క్రియాద్వైతము—అనగా మనోవాక్కాయ
ములతో చేయబడుచున్న సత్తత్త్వాల సన్నిటిని పరబ్రహ్మర్పణ
బుద్ధితో చేయుట.

3. ద్రవ్యాద్వైతము—అనగా సమస్త శరీరములు,
ధనము, మన్ను, రాయి మొదలగు రూపము లన్నియు పంచ
మహాభూతములచే యేర్పడినవనియు, వీనికి సాక్షిగా,
భోక్తగాయున్న పరమాత్మ ఒక్కడే కలడనియు గాంచుట
యగును.

ధ్యానము

ధ్యాన మెవరికి కుదురును ?

శరీరముతో, వాక్కుతో, మనస్సుతోను ఏ ప్రాణికిని
అపకారము, అన్యాయము, మోసము చేయనివారికి భగవ
ధ్యానము కుదురును.

ధనముపై, తిండిపై, భోగములపై, ఆలంకారములపై,
కీర్తిపైని ప్రీతిలేనివారికి ధ్యానము కుదురును.

మానవులపై, వస్తువులపై, దేహముపై మమకారము
లేనివారికి ధ్యానము కుదురును.

కామము, క్రోధము, ద్వేషము, భయమును లేని
వారికి ధ్యానము కుదురును.

పెత్తనముపై, అధిక సంపాదనపైని ప్రీతినుంచక,
లభించినదానితో తృప్తిపడువారికి ధ్యానము కుదురును.

స్తుతినిందలకు చలింపక పరోపకారబుద్ధితో వర్తించు
వారికి ధ్యానము కుదురును.

గురువే (దేవుడే) నాకు దిక్కు. గురువు చెప్పిన
ధర్మములను ఆచరించుట, గురు (దైవ) ధ్యానము నాకు
ఆహారము లను నిశ్చయముతో నున్నవారికి ధ్యానము
కుదురును.

గడచిన విషయములను, ఇపుడు గడచుచున్న విషయములను, గడువబోవు విషయములను మరచినవారికే పరమాత్మధ్యానము కుదురును.

అందరూ నావారే యని తలంచువారికి, నా కెవ్వరును లేరని నిశ్చయించుకొనినవారికిన్ని ఆత్మధ్యానము కుదురును.

ప్రజల మెప్పు - పరమేశ్వరుని మెప్పు

లోకములో కొందరు పరమేశ్వరుని మెప్పుపై ప్రీతి లేనివారై ప్రజల మెప్పుకొరకే పాటుపడుచుందురు. మరి కొందరు ప్రజల మెప్పుపై ప్రీతిలేనివారై పరమేశ్వరుని మెప్పుపై ప్రీతిగలవారై దైవపూజాది పుణ్యకర్మల చేయుచుందురు. ఇంకా కొందరు ప్రజల మెప్పుకొరకు పాటుపడవలెను, పరమేశ్వరుని మెప్పుకొరకును పాటుపడుచుండవలెనని చెప్పుచు ప్రవర్తించుచుందురు.

కొందరు ప్రజల మెప్పుయన్నను, పరమేశ్వరుని మెప్పుయన్నను ఒకటేనని వాదించి చెప్పుచుందురు.

నిజముగా విచారించినచో ప్రజల మెప్పుకొరకు పాటుపడుటకంటే పరమేశ్వరుని మెప్పుకొరకు పాటుపడుటయే గొప్పదని తెలియుచున్నది. అందువలననే భగవంతుడు కూడ గీతలో—

శ్లో. సర్వధర్మాన్నరిత్యజ్య మామేకం శరణంప్రజ

అహం త్వ సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మామృచః

అని చెప్పెనుగదా! లోకములో తమోగుణస్థులు, రజోగుణస్థులు, సత్వగుణస్థులు, గుణత్రయాతీతులు అని నాలుగు విధములుగా మానవు లుండును.

మోక్షసుఖము, బ్రహ్మజ్ఞానము నొంద దలంచువాడు పాపకార్యములపై, సోమరితనముపైని ప్రీతిగల తమోగుణస్థుల మెప్పుకొరకును, ధనాదివస్తువులపైని, ఇంద్రియ విషయ భోగములపైని ప్రీతిగల రజోగుణస్థుల మెప్పుకొరకును పాటు పడకూడదు.

సత్కార్యములపై సదా ప్రీతిగల సత్వగుణస్థుల మెప్పుకొరకును, పరబ్రహ్మనుభవజ్ఞానులగు గుణత్రయాతీతుల (మహాత్ముల) మెప్పుకొరకును పాటుపడిన మాత్రమే మనము అజ్ఞానగుణదోషములనుండి విడివడి దైవజ్ఞానసంపన్నులమయగుదుము.

పెద్దలసేవకు, దైవసేవకును భేదములేదు. ఇట్లే పెద్దల అనుగ్రహమునకు, దైవానుగ్రహమునకును తేడాలేదు. ఇట్లే పెద్దల ఆజ్ఞలకును (ధర్మములకును) దేవుని ఆజ్ఞలకును (సత్య ధర్మములకును) వ్యత్యాసములేదని గ్రహించి మెలగవలెను.

లోకములో తమోగుణస్థులున్ను, రజోగుణస్థులున్ను ఎక్కువగా నుండుటవలన ప్రతిగృహములోను దైవమార్గమున నడచువారిని దూషించుటయేగాక 'మా సేవయే చేయవలె' నని బాధించుచున్నారు.

ముముక్షువులు, భక్తులున్ను పామరులు చేయునట్టి స్తుతినిందలకు చలించరాదు. వారిలో స్నేహమును చేయక

ఉపేక్షాభావముతో మెలగవలెను. వారిని నిందించుట కూడ వదలివేయవలెను.

సత్త్వగుణస్థులతో, బ్రహ్మజ్ఞానసంపన్నులతోను స్నేహము చేయవలెను. వారిని స్తుతించవలెను. సేవకూడా చేయవలెను. పెద్దలమార్గమున నడువనిచో నరకము నొందుదుమని నిశ్చయించుకొనవలెను.

ఉత్తములకు ప్రియముకానియట్లు ప్రవర్తించుచు యెవ్వరున్న దేవుని కృపను సంపాదించుకొనలేరు.

దేవుని నమ్మి పెద్దలను, ఉత్తములను తిరస్కరింప రాదు. ఇట్లే పెద్దల నాశ్రయించియుండి దేవుని తిరస్కరించ రాదు. దేవునకును, పెద్దలకును భేదములేదని నిశ్చయించు కొనవలెను.

విశ్వర్యమును చూచుకొనుచు పెద్దలను, దేవతలను తిరస్కరించువాడు మహాపాపాత్ములనబడుదుడు.

దైవసుఖము ననుభవించువారి దృష్టిలో ఈ ప్రపంచ మంతయును ఒక్క గడ్డిపరకతో సమానముగా కన్పించును.

అజ్ఞాని జ్ఞానిపై గుణదోషారోపణచేయుట—

అందుకు జ్ఞాని సమాధానముల జెప్పుట

అజ్ఞాని : నీవు సోమరిపోతువు.

జ్ఞాని : నిజమే. నేను నీవలె అనిత్యమైన విషయములతో, కర్మలతోను సంబంధమును పెట్టుకొనక నిత్యమైన

దానికొరకే ఎల్లప్పుడున్న పాటుపడుచుండుటవలన సోమరినే.

అజ్ఞాని : నీవు దరిద్రుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే. నేను నిత్యమైన పరమాత్మను నమ్మి, అనిత్యములైన స్త్రీ ధనాది భోగములను వదలి ఒంటరిగా నుండుటవలన దరిద్రుడనే.

అజ్ఞాని : నీవు పిరికివాడవు.

జ్ఞాని : నిజమే. నేను దుఃఖకారణములైన పుణ్యపాపములకు, విషయభోగములకును భయపడి దూరముగానుండుటవలన పిరికివాడనే.

అజ్ఞాని : నీవు మూర్ఖుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే. నేను పాపములు చెప్పిన మాటలను వినక పాకుచేయు పనులను చేయక నుండుటవలన మూర్ఖుడనే.

అజ్ఞాని : నీవు కాముకుడవు, పేరాళివి.

జ్ఞాని : నిజమే. నాకు మోక్షసుఖమునందు, ఆత్మదర్శనమందును కామము, పేరాళి యుండుటవలన కాముకుడనే.

అజ్ఞాని : నీవు క్రోధివి, ద్వేషివి.

జ్ఞాని : నిజమే. నేను దుర్గుణములపై క్రోధమును, అనిత్యవిషయసుఖములపై ద్వేషమును చూపుటవలన క్రోధినే.

అజ్ఞాని : నీవు పరమలోభివి.

జ్ఞాని : నిజమే, నేను నాలో ఎల్లప్పుడున్న సద్గుణములు, ఆత్మసుఖమున్న తరిగిపోకుండ నుంచుకొనుటవలన లోభినే.

అజ్ఞాని : నీవు హింసకుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే, నేను కర్మేంద్రియ, జ్ఞానేంద్రియ, అంత రింద్రియములను దుష్టపనులలోనికి, విషయసుఖములలోనికిని పోసీయక బుద్ధిబలముతో నిగ్రహించుచు శిక్షణలో బెట్టుట వలన హింసకుడనే.

అజ్ఞాని : నీవు అబలుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే, నేను ప్రపంచ విషయములను పట్టుకొని యుండ లేనివాడనగుటవలన బలములేనివాడనే.

అజ్ఞాని : నీవు ఓర్పులేనివాడవు.

జ్ఞాని : నిజమే, నేను ప్రపంచ జనులలో విషయ భోగముల మధ్యలో నుండుటకు తగిన శక్తియు, నిలకడయు లేనివాడనగుటవలన ఓర్పులేనివాడనే.

అజ్ఞాని : నీవు విషాదగ్రస్తుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే, నేను లోకములో నే ప్రదేశమందైనను జనులు అజ్ఞానముతో, రోగాదులతోను బాధలుపడుచున్న యెడల దుఃఖించుచు, భగవంతుని ప్రార్థనలజేయుచు, వారి బాధలే నా బాధలనెదు భావముతో నుందును కనుక దుఃఖినే.

అజ్ఞాని : నీవు అహంకారివి.

జ్ఞాని : నిజమే, నేను సమస్తప్రాణులలోను అంతటను నిండిన పరబ్రహ్మమే నేను అను భావముతో నుందును కనుక అహంకారినే.

అజ్ఞాని : నీవు స్వార్థపడుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే. సమస్త చరాచర స్వరూపుడనైన నేను ఎల్లప్పుడును సుఖముగా నుండ గోతుడును గాన స్వార్థపడుడనే.

అజ్ఞాని : నీవు ఆంధుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే. నాకు సత్యస్వరూపమైన పరబ్రహ్మము తప్ప నామరూప్రపంచ మేమియును కనబడదుగాన గ్రుడ్డివాడనే.

అజ్ఞాని : నీవు నపుంసకుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే. నాకు స్త్రీ స్పర్శ సుఖమునందు మోహము నశించినందున నపుంసకుడనే.

అజ్ఞాని : నీవు నాస్తికుడవు.

జ్ఞాని : నిజమే. కనుపించుచున్న ఈ కరీరాది ప్రపంచమును లేనిదానినిగా జూతునుగాన నాస్తికుడనే.

అజ్ఞాని : నీవు దిక్కులేని వాడవు.

జ్ఞాని : నిజమే. నేను పరమాత్మను తప్ప మానవులను, ధనాదివస్తువులను ఆధారముగా, దిక్కుగా తలంచను గాన దిక్కులేనివాడనే.

అజ్ఞాని : నీవు చదువులేని మొద్దువి.

జ్ఞాని : నిజమే. నీవలె నేను కాగితముల కట్టలను చదువక లోకములోగల మంచిచెడ్డలను, నిత్యానిత్యములను, ఇట్లే హృదయములోగల మంచిచెడ్డలను, ఆత్మనాత్మ

లను ఎల్లప్పుడున్న వెదకుచు, చదువుచుందునుగాన చదువు లేనివాడనే.

జ్ఞాని - అజ్ఞాని

జ్ఞాని వాక్కుతో ఆత్మ (ప్రజ్ఞా) దృష్టితో మాట్లాడుచుండును. అజ్ఞాని ప్రీతితోగాని, అప్రీతితోగాని మాట్లాడుచుండును.

జ్ఞాని ఆత్మదృష్టితోనే చేతులతో ఇచ్చి పుచ్చుకొనుట మొదలగు పనులు జేయును. అజ్ఞాని ప్రేమతోగాని, ప్రేమ రహితముగాగాని పనుల జేయును.

జ్ఞాని సాదములతో ఆత్మదృష్టిలోనుండి నడచును. అజ్ఞాని ఇష్టముతోగాని, అయిష్టముతోగాని నడచును.

జ్ఞాని నేత్రములతో ఆత్మభావముతోనే రూపములను చూచుచుండును. అజ్ఞాని నేత్రములతో ప్రేమతోగాని, ద్వేషముతోగాని మానవాది రూపములను (ధనాది వస్తువులను) చూచుచుండును.

జ్ఞాని చెవులతో ఆత్మదృష్టితోనే శ్రుతినిందాది శబ్దములను వినును. అజ్ఞాని ప్రీతితోగాని, అప్రీతితోగాని శబ్దములను వినుచుండును.

జ్ఞాని జిహ్వతో ఆత్మదృష్టితోనే మాట్లాడును. ఆహార పదార్థములను భుజించును. అజ్ఞాని రాగముతోగాని, ద్వేషముతోగాని మాట్లాడును, భుజించును.

జ్ఞాని ముక్కుతో ఆత్మభావముతోనే మంచి చెడు పాసనలను చూచుచుండును. అజ్ఞాని ప్రీతితోగాని, అప్రీతితోగాని పాసనలను చూచుచుండును.

జ్ఞాని చర్మముతో ఆత్మభావముతోనే మృదు కఠిన పదార్థములను, శీతోష్ణములను స్పృశించుచుండును. అజ్ఞాని ప్రీతితోగాని, బాధపడుచుగాని చర్మముతో (దేహముతో) తాకుచుండును.

జ్ఞాని అంతఃకరణమును (మనస్సును) ఆత్మయందు లయింపజేసి బ్రహ్మనందమయై యుండును. అజ్ఞాని మనస్సును నామ రూప క్రియారూపమగు ప్రపంచమున వర్తింపజేయుచు సుఖదుఃఖములను, శత్రుమిత్రభావములను, లాభనష్టములను, ఆకలిదప్పికలను, స్త్రీపురుషభేదములను, మన్న బంగారమును ద్వైతభావమును, జీవుడు - జగత్తు - దేవుడు యను కల్పనలను పొందుచు జననమరణములకు హేతువగుచుండును.

శాంతిమార్గము

లోకములో భార్యాభర్తలు కలహించుట, తల్లి దండ్రులు కలహించుట, అత్త కోడండ్రు కలహించుట, తండ్రి కుమారులు కలహించుట, తల్లి కుమారులు కలహించుట, తండ్రి కుమార్తెలు కలహించుట, తల్లి కూతురును కలహించుట, మామ అల్లుడును కలహించుట, అత్త అల్లుడును

కలహించుట, అన్నదమ్ములు కలహించుట, అక్కచెల్లెలును
 కలహించుట, అన్న చెల్లెలును కలహించుట, అక్క తమ్ము
 డును కలహించుట, తాత మనుమడును కలహించుట, తాత
 మనుమరాలును కలహించుట, స్నేహితులు కలహించు
 కొనుట, యజమాని సేవకులు కలహించుట, ఇరుగుపొరుగు
 వాడును కలహించుట, రాజ ప్రజలును కలహించుట, గురువు
 శిష్యులును కలహించుట, బ్రాహ్మణ క్షత్రియాది వర్గస్థులు
 కలహించుకొనుట, హిందూ మహమ్మదీయ క్రైస్తవ శైవ
 వైష్ణవాది మతస్థులు కలహించుకొనుట, సంసారులు సన్న్యా
 సులును కలహించుకొనుట, సన్న్యాసులు కలహించుకొనుట,
 పండితులు కలహించుకొనుట, రాజులు కలహించుకొనుట,
 గ్రామపెద్దలు కలహించుకొనుటయును చూచుచున్నాము
 గదా!

అహంకారమువలన, మమకారమువలన, కోరిక
 వలనను కలహములు కలుగుచుండును.

దేవునిపై, ఆత్మపై, ధర్మముపైని విశ్వాసము విశేష
 ముగాగలవారికి కలహములు, భయములు, బాధలున్న
 కలుగవు.

నేను చెప్పినట్లు ఇతరులు నడువవలె నను కోరికగల
 గృహములలో, గ్రామములలో, హృదయములోను అశాంతి
 కలుగును.

నామాట వినలేదుగదా యని బాధపడుచుండు
 వారిని చూచుచున్నాము. నా మానసాదీంద్రియములు
 స్వాధీనమగుటలేదుగదా యని బాధపడుచుండువారిని

చూచుచున్నాము. నా వస్తువులు పోయినవని, నాపాకు పోయిరి యనియు బాధపడుచుండువారిని చూచుచున్నాము. నన్ను దూషించిరి, నన్ను కొట్టిరి యనుకొనుచు బాధ పడుచుండువారిని చూచుచున్నాము. నిద్రలో నున్నవారికి, ఆత్మదృష్టితో నున్నవారికి, ఉదాసీనముగా నున్నవారికిన్ని బాధలుండవు.

బిడ్డలు భయభక్తులతో నున్నంతవరకు, పెద్దవారగు వరకు మాత్రమే తల్లిదండ్రులు తిట్టి, కొట్టుచును సన్మార్గమున నడిపించుచుండవలెను. తరువాత ఉదాసీనముగా నుండవలెను. లేనిచో బిడ్డలచేతనే తల్లిదండ్రులు తిట్లు, దెబ్బలున్ను తినవలసిన గతి పట్టును.

ఇట్లే, కోడండ్రు కూడ ఎదురుచెప్పక, విపరీతపు పనుల జేయనంతవరకే అత్త మామలు నీతిధర్మములతో కోడండ్రును నడిపించుచుండవలెను. అత్తమామల ఆజ్ఞల యందు కోడండ్రు లక్ష్యములేనపుడు ఉదాసీనముగా నుండవలెను. ఇదే సంసారములో శాంతి నొండే మార్గము.

ఏ మతస్థులైనను, ఏ కులస్థులైనను, సన్న్యాసులైనను, సంసాతులైనను దుష్టపనుల జేయక, కామ క్రోధ లోభాది దుర్గుణములను నిగ్రహించుచు, స్వధర్మమును తప్పక జేవుని, ఆత్మను నమ్మి ధ్యానించుచున్నమాత్రమే సుఖముగా, కీర్తి మంతులుగా నుండగలుగుదురు.

మానవులు ప్రీతితోకూడిన కోరికకు, క్రోధముతో కూడిన కోరికకును లోబడకయున్నప్పుడే సుఖముగా, శాంతిగా నుండగలుగుదురు.

తమకు ఇష్టములైన వాటిని సంపాదించవలెను, అనుభవించవలెను, చేయవలెను, చూడవలెను, వినవలెనను కోరికయే నీతితోగూడిన కోరిక.

తమకు అయిష్టములైన వాటిని బాధపెట్టవలెను, చూడగొట్టవలెను, పారవేయవలెను, నశింపచేయవలెను యను కోరికయే క్రోధముతోగూడిన కోరిక.

సత్యాగ్రహము - కలహము

సత్యాగ్రహ మనగా సత్య ధర్మనీతులను విడువని పట్టుదల యనబడును. సత్య మనగా శాశ్వతానంద స్వరూపమైన పరమాత్మయగును. ధర్మ మనగా తనకు, ఇతరులకును ఇహపరసుఖములను కలిగించునట్టి పుణ్యవర్తనలు యనబడును. నీతి యనగా తనకు, ఇతరులకును కీడు, పాపమును గలిగించునట్టి వర్తనలను వదిలివేయుట యగును.

“యతోధర్మస్తతోజయః.” ఎచట ధర్మ ముండునో అచటనే జయము, సుఖము నుండును.

కలహ మనగా స్వార్థగుణముతో పరులను బాధించుట యగును. కలహము అధర్మముతో, అసత్యముతో, అవి నీతితో గూడియుండును. కనుక ఇది అపకీర్తిని, నరక దుఃఖమును కలిగించును.

నీతి ధర్మములతో శ్రీహరిని భజించుచుండుటవలన ప్రహ్లాదునిది సత్యాగ్రహ మనబడును. సత్య ధర్మ నీతులు

తేని వర్తనలు గలిగియుండుటవలన హిరణ్యకశిపునిది కలహ మనబడును.

పాండవులు సత్యాగ్రహము గలిగియుండిరి. కౌరవులు కలహము గలిగియుండి నశించిరి.

గాంధీమహాత్ముడు కలహముతోనున్న ఆంగ్లేయులను సత్యాగ్రహముతో జయించి, సర్వజనులకును శ్రేయో మార్గమును చూపెను.

అనిత్యములైన దేహముపై, ధనముపై, కీర్తిపైని మోహము (ఆసక్తి) గలవాడు శాశ్వతానందస్వరూప మైన పరమాత్మను నమ్మక చెడిపోవుదుడు.

ఇతరులు మీకు లోబడియుండవలెనని మీకు ఎంత వరకు తలంపు యుండునో అంతవరకును మీరు ఇతరులకు లొంగియుండవలసియుండును. విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుని లోబరచుకొనవలెనని ప్రయత్నము చేసినంతవరకును లోబరచుకొనలేక చివరకు తానే వశిష్ఠునకు లోబడెను. సత్యవంతులకు అసత్యవంతులు లోబడుదురు. ధర్మాత్ములకు అధర్మాత్ములు లోబడక తప్పదు.

అందఱున్న మనపాఠే యను దృఢనిశ్చయముతో నున్నవాఠే నిజమైన సత్యవంతులు, ధర్మాత్ములు యన బడుదురు.

ఇతరులను హింసింపదలచువాడు చివరకు తామే హింసపాలగుదురు. ఇందుకు కౌరవులే దృష్టాంతము.

ఇతరుల సొమ్మును అపహరింపదలచువాడు చివరకు తమ సొమ్మే అపహరింపబడి బాధలు పడెదడు.

ఇతరులను మోసగింపదలచువాడు చివరకు తామే మోసపోవుదురు.

సత్యమైన పరమాత్మను నమ్మక అధర్మముగా వర్తించి ఇంతవర కెవ్వరున్ను నిత్యసుఖము నొందలేదు, పొందడు.

భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములు కలుగుటకు కారణములేవ్వి ?
(కథలు)

కొందరకు పూర్వపుణ్యవిశేషమువలన అప్రయత్నముగా భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములు కలుగును.

కొందరకు తీర్థయాత్ర చేయుటవలన, సద్బ్రంధములను చదువుటవలన, సజ్జన సాంగత్యముచేసి వారి కర్మ, భక్తి, యోగ, జ్ఞాన ధర్మములను వినుటవలన భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములు కలుగును.

కొందరకు రోగములు, దరిద్రము, విందలు, కష్ట నష్టములు, భార్యాపుత్రమిత్రాదుల మరణములు సంభవించుటవలనను భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములు కలుగును.

కొందరకు స్వయముగా నిత్యానిత్య విచారణ, సారా సార విచారణ, ధర్మాధర్మ విచారణ, పుట్టుట, పెరుగుట, చచ్చుట గురించి విచారణలు చేయుచుండుట వలన భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములు కలుగును.

పై విషయములను దృఢపరచునట్టి కొన్ని కథలను సంగ్రహముగా చెప్పెద :

కథ : జనకమహారాజు ఒకనాడు వేటాడుట కొరకు అరణ్యమునకు వెళ్లెను. అచట కొందరు ఋషులు భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యాది స్వానుభవముల గురించి చెప్పుకొనుచుండుట జనకుడు శ్రవణముచేసినపాడై తన్మయత్వము నొంది రాజ్యాదిభోగములపై విరక్తి నొందినపాడై ఇంటికి చేరి, రాజ్యభారమును మంత్రులపైనుంచి ఏకాంతముగా నివసించుచు ఋషులపాశ్చ్యములను మనన నిధి ధ్యానముల జేయుచుండెను.

జనకుడు వశిష్ఠునివలన ధర్మములను తెలిసికొనెను. యాజ్ఞవల్క్యు మహర్షివలన వేదాంతమును గ్రహించెను. పంచశిఖ మహర్షివలన సాంఖ్యతత్త్వవిచారణ నేర్చుకొనెను. అష్టావక్ర మహర్షివలన ఆమనస్కుస్థితి నొందెను. ఈ కథ వలన,

జనకమహారాజు శ్రవణమువలన మోక్షమార్గము వలంబించెనని తెలియుచున్నదిగాదా!

కథ : అర్జునుడు యుద్ధారంభమున తాతలు, తండ్రులు, గురువులు, బంధు పుత్ర మిత్రులు చనిపోవుదురుగాదాయను ఏడు మోక్షధర్మములను శ్రీకృష్ణభగవానుని ద్వారా తెలిసికొనుటకు కారణమైనది.

కథ : పరీక్షిత్తుడొక మహారాజు వేటకు వెళ్లి శమీకమహా ఋషి మెడలో చచ్చిన పామును వేసెను. దీనిని కొంతసేపటికి

ఋషికుమారుడగు శృంగి మహర్షి వచ్చి చూచి “నా తండ్రి మెడలో చచ్చిన పామును పడవేసిన పాపాత్ముడు ఏడు రోజులలో చనిపోవునుగాక” యని శపించెను. ఈవిషయము ఇతరులవలన పరీక్షిత్తు తెలిసికొని దుఃఖపడుచు శ్రీ శుక మహర్షి ద్వారా మోక్షధర్మములను తెలిసికొని భగవద్భావముతో సర్వప్రపంచమును మరచుచు ఏడవ రోజున శరీరమును వదలెను. పరీక్షన్మహారాజునకు మరణ భయమే మోక్ష మార్గమున నడచుటకు కారణమైనదిగదా!

కథ : శ్రీ బుద్ధుడు ముసలివానిని చూచుచు “నేను కూడ ఎప్పటికై నను వృద్ధుడ నగుదునుగదా” యనుకొనెను. ఒక రోగిని చూచి “నేనుకూడ ఎప్పటికై నను రోగిని బాధలుపడవలసివచ్చునేమోగదా” యనుకొనెను. మానవశవమును చూచి “నేనుకూడ ఎప్పటికై నను చచ్చి పోవుట తప్పదుగదా” యని భయము నొందెను. ఒక సన్న్యాసిని చూచి ఆయన వైరాగ్య, జ్ఞానములను గుర్తించి “నేనుకూడ సన్న్యాసిని కావలె”నని నిశ్చయించుకొని ఒక నాటిరాత్రి తల్లిదండ్రులకు, భార్యకును చెప్పకుండ నగరమును త్యజించి, వనమునకు పోయి భిక్షాన్నమును భుజించుచు, తీవ్రముగా తపస్సు చేయుచు కొన్ని సంవత్సరములకు మాన సాదీంద్రియములను పూర్తిగా జయించి స్వాత్మసాక్షాత్కారము నొంది లోకపూజ్యుడయ్యెను.

వృద్ధుడు, రోగి, శవము, యతి యను నలుగుర దర్శనముచే బుద్ధునకు విరక్తి గలిగెను గదా!

బలిచక్రవర్తి, “అనుభవించిన భోగములనే మరల

మరల అనుభవించుచున్నాను, సారములేని తుణికసుఖములలో నిత్యత్వములే ” దని విరక్తుడై భగవద్భక్తుడయ్యెను.

కథ : శబరి తన వివాహ సందర్భమున బంధువులకు మాంసాహారమును వండిపెట్టుటకుగాను తన తండ్రి తీసికొనివచ్చిన జంతువులను చూచి భయముజెందినదై, “నే నిచట నుండకూడ ”దనుకొని ఎవ్వరికిన్ని తెలియకుండ ఆరణ్యమార్గముబట్టి పోయి పోయి ఋషులదగ్గరకు చేరి ఋషులకు సేవచేయుచు చివరకు శ్రీరాముని దర్శనము నొంది మోక్షము నొందెను.

అహింసావ్రతమును కాపాడుకొనవలెనను యిచ్చ ఒకటే శబరిని వైరాగ్యమును గలిగించి మోక్షపదమును చేర్చినది.

కథ : అతికాముకుడైన వేమన్న వదినెగారి మాట ప్రకారము దిగంబరవేళ్ళను చూచి అసహ్యపడి విరక్తుడయ్యెను. తరువాత అభిరామయ్యను మోసగించి ఒక మహాత్మునిదగ్గర ఉపదేశమునొంది వేమనయోగీశ్వరుడని ప్రఖ్యాతినొందెను.

మిక్కిలి కాముకుడగు లీలాశుకుడు వేళ్ళయగు చింతామణి చేసిన యుక్తి ఉపదేశములవలన విరక్తుడై, శ్రీకృష్ణ భక్తుడై, కవి కూడ నయ్యెను.

కథ : ఒక బ్రాహ్మణుడు కల్లుకుండను తీసికొని యింటికివెళ్లుచున్న గవళ్లస్త్రీని చూచి మిక్కిలి కామముగలవాడై ఆమెవెంట ఇంటికి వెళ్లెను. కొంచెముసేపటికి

ఆమె భర్త వచ్చెను. ఆమె ఆ బ్రాహ్మణుడు భయపడు చుండగా పెద్ద కల్లుభాండములో కూర్చొనపెట్టి మూత వేసెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు మిక్కిలి భయముతో శివుని యందు పంచప్రాణములతో సహా మనస్సును సంలగ్నపరచి “శివశివా, శివశివా, శివశివా” యనుకొనుచు ధ్యానములో నుండి శివలింగమయ్యెను. ఆయనయే కాశీలో “సురా భాండేశ్వరు” డని నేటికిన్ని పూజింపబడుచుండెను.

హృదయములో సుకృతమున్నచో దుష్టులు కూడ పుణ్యము బయటపడి మహాత్ములగుదురు.

కథ : తులసీదాసు కాముడు వీడించుటవలన అత్త వారి ఇంటి దగ్గరనున్న భార్య దగ్గరకు ఆర్థరాత్రివేళ వెళ్లెను. ఆపుడామె “మలమూత్రాదులతో గూడిన నా ఈ శరీరముపై నీ కింత మోహమేల? నీ దృష్టిని శ్రీరామప్రభువుపై నుంచినయెడల జీవితము ధన్యతనొందును గదా” యని చెప్పెను. వెంటనే తులసీదాసు మనస్సు శ్రీరామునిపై నిలచుటవలన కాశీక్షేత్రమునకు వెళ్లి తపస్సుచేసి ఆంజనే యుని, సీతారామలక్ష్మణులను దర్శించి, లోకములో భక్తి ధర్మములను నాటి చివరకు మోక్షపదము నొందెను.

కథ : పుణ్యుడు, పావనుడు యను అన్నదమ్ములు తండ్రి మరణమును చూచి “మనము కూడ సర్వమును వదిలి మరణింతుముగదా” యని నిశ్చయించుకొని గృహాదులలో దేనియందును కోరిక, మమకారము నుంచుకొనక పరమాత్మ ధ్యానముతో కాలముగడిపి జీవితమును సఫలమొనర్చుకొనిరి.

కథ : దేవేంద్రనాథరాగూతు తల్లిమరణమును చూచి “మహారాణి మహాభోగములను అనుభవించిన నా తల్లి మరణ సమయమున గృహ, ధన, వస్తు, వాహన, పుత్ర మిత్రాదుల నందరిని వదలి ఒంటరిగా పోవుచున్నదిగదా” యని భయము జేంది ఒంటరిగా కూర్చొని జీవితమును గురించి, దేవుని గురించీయు దీర్ఘముగా ఆలోచనచేసి “సర్వము దేవునిదే. సర్వము దైవాజ్ఞప్రకారము జరుగుచుండును, సర్వము దైవస్వరూపమే” యని నిశ్చయించుకొని తన జీవితమును ధర్మముతో, భక్తితో, వైరాగ్యముతో, ఆత్మజ్ఞానముతోను గడిపి జీవితమును పావన మొనర్చుకొనెను.

కథ : శ్రీరామానుజాచార్యులు తన భార్య తంజమాంబ తాను చెప్పినట్లు నడచుట లేదని, వ్యతిరేకమైన, బాధాకరములైన పనుల జేయుచున్నదని ద్వేషము నుంచు కొని తంజమాంబ ఒకనాడు పుట్టింటికి వెళ్లగానే ఇంటికి నిప్పంటించి దహనముచేసి గ్రామమును త్యజించి సద్గురువు నాశ్రయించి అనన్యభక్తితో దేవుని భజించి లోకమునకు సద్గురు వయ్యెను.

కథ : నరసింహమహతా : అన్నగారు, వదినెగాతును పోట్లాడి వెళ్లగొట్టిరి. అపుడు పాడుపడిన శివాలయమునకు వెళ్లి ఏడు దినములు ఉపవాసముండి శివుని ధ్యానించెను. అపుడు శివుడు ప్రత్యక్షమై నరసింహమహతాను వైకుంఠము నకు తీసికొనిపోయి విష్ణుదర్శనము చేయించెను. తరువాత నరసింహమహతా భగవదాజ్ఞ ప్రకారము భూలోకమునకు

వచ్చి నిరంతరమును భజనచేయుచు, భక్తిధర్మములను ప్రచారముచేసి లోకపావనమూర్తి యయ్యెను.

కథ : సదాశివయోగి : ఈయన తమిళ (అరవ) దేశమున ఆవతరించెను. ఈ మహాత్మునికి చిన్నతనమందే వివాహమయ్యెను. ఈయనతల్లి ప్రతిదినమును వేళతప్పక భోజనము పెట్టుచుండెడిది. ఒకనాడు బాగా వేళతప్పి భోజనముచేసి, “అమ్మా, ఈరోజున వేళతప్పిన తరువాత భోజనము పెట్టితివి కారణమేమి” యని అడిగెను. అప్పుడు తల్లి యిట్లు చెప్పెను, ఈరోజున నీ భార్య పుష్పవతి యయ్యెను. విశేష పనులుండుట వలన వేళదాటిన తరువాత భోజనము తయారయ్యెను. ఈ మాట విని సదాశివబ్రహ్మ నా భార్య కాపురమునకు రాబోవుముందే వేళతప్పి భోజనము చేయవలసి వచ్చినదే! కాపురమునకు వచ్చిన తరువాత విశేషముగా వేళతప్పి భోజనము చేయవలసిన గతి పట్టునేమో యని భయముచెంది గృహమును త్యజించి ఆవధూతయయ్యెను. తపస్సు చేసెను. గొప్ప మహాత్ము డయ్యెను. అనేక గ్రంథములను రచించెను.

కథ : ఆరవిందయోగిని, ఎవ్వరినో చంపినట్లు నేరా రోపణ పైబడుటచే ప్రభుత్వమువాకు జైలులోవేసి అనేక విధములుగా బాధలు పెట్టిరి. ఆ బాధలలో నిరంతరమును భగవంతుని భ్యాసముచేయుచుండగా భగవంతుడు ఒక నాడు, “వేచి యుండుము” అని చెప్పెను. యింకొకనాడు శ్రీకృష్ణభగవానుడు ప్రత్యక్షమై భగవద్గీతనిచ్చి వెళ్లెను. తరువాత ఆరవిందయోగి నిర్దోషియని ప్రభుత్వమువాకు నిర్ణ

యించుకొని ఖైదునుండి విడుదలజేసిరి. తరువాత పాండు
చేరీలో తపస్సుచేసి మహాత్ముడయ్యెను.

కథ : ఒక కుష్ఠురోగి నిరంతరమును బాధపడు
చుండగా ఒక భక్తుడు చూచి “ఓమ్ నమశ్శివాయ యని
ఎల్లప్పుడును సంస్కరించుచున్నచో తప్పక నీ వ్యాధి మాయ
మగు” నని చెప్పగా ఆదినము మొదలుకొని ఆ రోగి శివుని
నిరంతరమును భజించుచుండెను. కొంతకాలమునకు శివుడు
స్వప్నములో “నేను పలాని చెరువులోనున్నా” నని చెప్పెను.
అపుడా రోగి గ్రామపెద్దలకు చెప్పగా వారు వచ్చి వెదకించి
పైకితీయబోవగా లేవలేదు. చివరకు కుష్ఠురోగి పట్టి లేపగా
శివలింగము బైటకు వచ్చినది. ఆ లింగమునకు దేవాలయ
మును కట్టించి రోగి ప్రతిదినమును శివలింగమును సేవించు
చుండగా వ్యాధి పూర్తిగా నివారణయ్యెను.

కథ : ఒక పక్షుల వేటగాడు నదిదగ్గరకు పక్షుల
నిమిత్తము వెళ్లుచుండగా ఒక భక్తుడు స్నానముచేయు
చుండుట, పక్షులు దగ్గరనే తిరుగుచుండుటయు చూచెను.
వేటగాడు వచ్చుచుండుట పక్షులు చూచి ఎగిరి పారి
పోయినవి. అప్పుడు వేటగాడు “నేను కూడ ఇకనుండి
అహింసావ్రతమును బూని, నిరంతరమును విష్ణుభగవానుని
సేవించెద”నిన పట్టుదల వహించి విష్ణుసేవచేయుచు తరించెను.

కథ : ఒక స్త్రీ మంచినీటికిగాను బావిదగ్గరకు రాగా
సమీపమున నివసించుచున్న సాధువు వచ్చి ఆ స్త్రీని
లాగుకొనిపోయి తన కుటీరములోనికి తీసికొనివెళ్లి తలుపులు
వేయుచుండెను. అపుడా స్త్రీ “ఎందుకు తలుపులు వేయు

181. 41805

అల. అల. 3496

82

R.A.M.

ప్రశ్నోత్తర కుంజీమా

చున్నా” వని అడిగెను, “ఇతరులు చూడకుండుటకుగాను తలుపులు వేయుచున్నా” ననెను. “దేవుడు చూచుచున్నాడగదా” యని ఆ స్త్రీ పలుకగా సాధువు తన తప్పు తెలిసికొని ఆమె పాదములపై బడి “తల్లీ, నా తప్పు ఊమించు, నీ మహా ఉపదేశమువలన నా కామము నశించి దైవజ్ఞానము గలిగినది” అని వేడికొని, ఆ స్త్రీని పంపివేసి సాధువు భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములతో జప, ధ్యాన, సమాధుల నభ్యసించి మహాత్ముడయ్యెను.

కథ : విప్పలి మాణకుడు, ఇతని భార్య భద్రకాపిలాయనియు సంసారబాధ్యత మీదపడిన తరువాత ఒకనాడు భర్త పొలమునకు వెళ్లి నాగలితో భూమిదున్నునపుడు భూమిలోగల పురుగులు బైటపడుటయు, వాటిని కాకులు, గద్దలు మొదలగు పక్షులు తినుచుండుటయు చూచి “పాపపు కర్మలతోగూడిన ఈ సంసారములో నుండుటకంటే సన్న్యాసమే మేలు” యనుకొని “సంసారబాధ్యత నా భార్యయే చూచుకొనునుగాక” యనుకొని ఎవ్వరికిన్ని చెప్పకుండ బుద్ధ భగవానుని దగ్గరకు వెళ్లెను. భార్యయగు భద్రకాపిలాయనియు ఎండలో నువ్వులను ఎండబోసి అందులో నున్న పురుగులు చచ్చుట చూచి “ఈ పాపపు సంసారములో నుండకూడ” దనుకొని అత్త మామలకును చెప్పక బుద్ధుని దగ్గరకు వెళ్లి భర్తతోపాటు సన్న్యాసం తీసికొనెను.

ఓమ్.

చేయుచున్నాను, నేను ఆనుభవించుచున్నా'ననెడి భావములను విడుచుచు ఆకర్తృత్వమును పోషించుచుండును.

జ్ఞానము స్థూలశరీరము, సూక్ష్మశరీరము, కారణశరీరము యను మూడు శరీరములను ఆత్మ అంటక చూచుచున్నది. అనగా నిద్రావస్థలో కారణశరీరమును, స్వప్నావస్థయందు సూక్ష్మశరీరమును, జాగ్రదావస్థయందు స్థూలశరీరమును ఆత్మచేతనే తెలియబడుచున్నవి గాన ఆత్మ సూక్ష్మనివలె దేనికిన్ని అంటక వెలుగుచున్నది అని (జ్ఞానము) చెప్పును.

భక్తి స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములయొక్క నామరూపక్రియాద్యవస్థలను మరచుచు పరమాత్మయందే సర్వదా దృష్టినుంచుకొని మకువకుండుటకు ప్రయత్నించుచుండును.

జ్ఞానము ఆత్మ నిర్వికారరూపముగా నున్నదని చెప్పును. భక్తి లోకములో దేనికిన్ని చలించక నిశ్చలముగా నుండుటకు, పరమాత్మను విడువకుండుటకు ప్రయత్నించుచుండును.

జ్ఞానము పరబ్రహ్మమున కన్యముగా నేదియున్న లేదు యని సిద్ధాంతము చేయును. భక్తి భేదభావములను త్యజించి సర్వనామరూపక్రియలను పరబ్రహ్మమే యని నమస్కరించును. భావించుచుండును.

జ్ఞానము మంచిచెడ్డలను, కర్తవ్యాకర్తవ్యములను, నిత్యానిత్యములను, ఆత్మానాత్మలను, బంధమును,